

वीर सेवा मन्दिर
दिल्ली

★

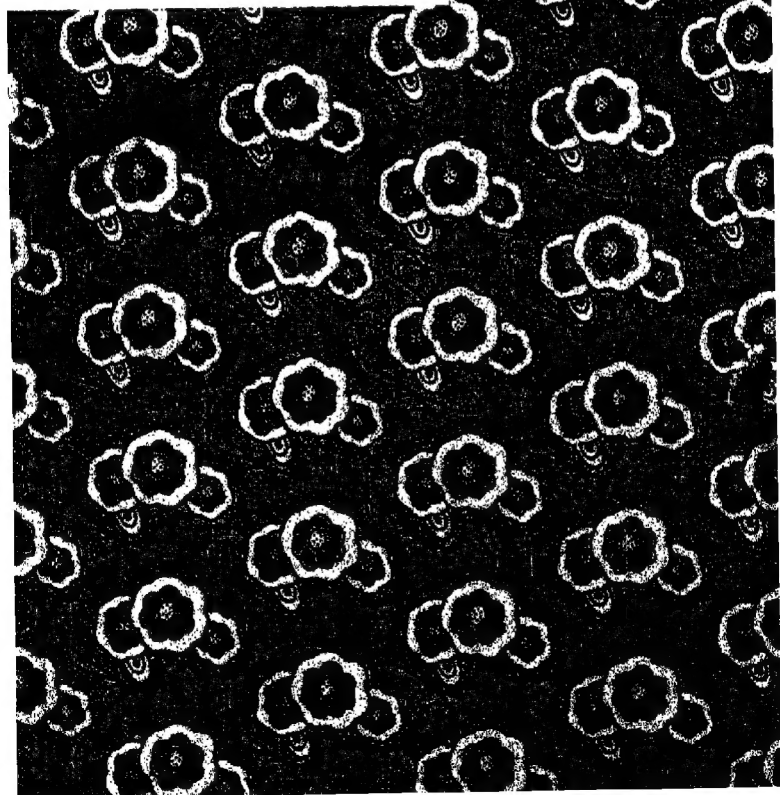
क्रम संख्या

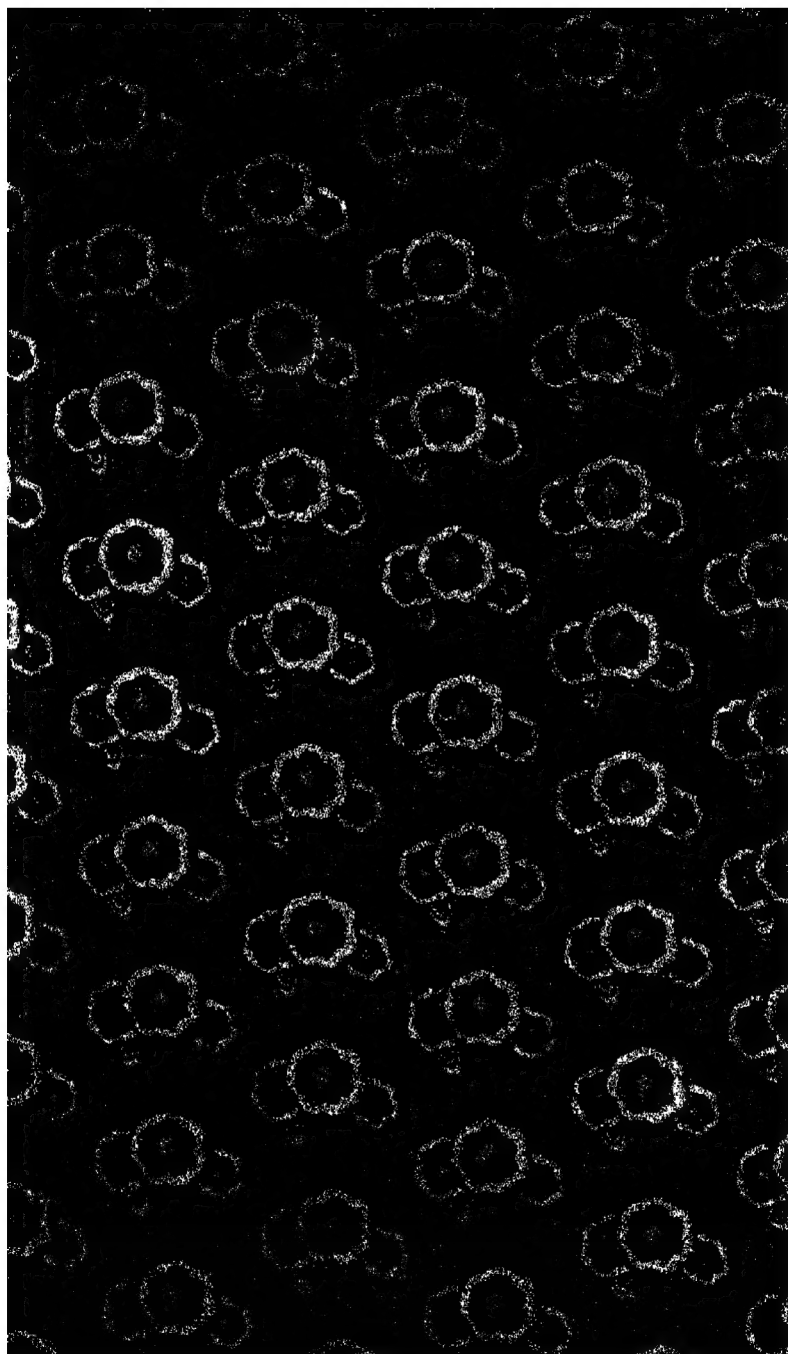
2

292
-या 14

काल नं०

खण्ड

अध्यात्मतत्त्वालोकः ।

न्यायविशारद—न्यायतीर्थमुनिमहाराजश्रीन्यायविजय—

विरचितः ।

स्वोपज्ञ गुजराती ' प्रभाषणा '—विभूषितः ।

प्रकाशकः—

श्री। सुरेन्द्र कीलाभाई इवेरी, बी. ए.

बडोदरा

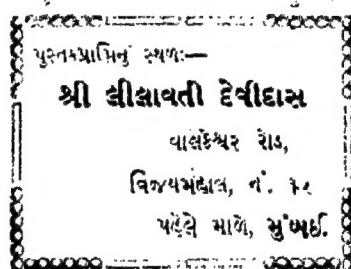
द्वितीयं संस्करणम् ।

वीर सं. १४६०] धर्मसंवत् १२ [विक्रम सं. १९९०

[मे-१९३४, वैशाखे]

प्रतिवेदिका १०१०

मूल्यं रु. १॥

पटवर्दी-धी दुष्काम्यामित्र स्त्रीम प्रि. प्रसंगा अ'ग्राज्ञान विदुषाभाष इमरे
प्रकाशक भाटे छापी प्रसिद्ध कथु, ना. १-५-१९३४

परमपूज्य गुरुदेव श्रीविजयधर्मसूरिजी महाराज

गुरुवन्दना ।

यस्य ज्ञानमनन्तदर्शिसमयाम्भोराशिमन्याचलो

यस्य क्षान्तिरनल्पकोपनजनक्रोधाग्निघारावरः ।

यस्य ब्रह्मतपःसहस्रकिरणो भूमण्डलोदधोतको

विश्वाम्यर्चितसंयमो विजयते श्रीधर्मसूरीश्वरः ॥

वन्द्यन्तेऽप्रतिमप्रभावकवला विश्वोपकारव्रता

दुर्दान्तप्रतिवादिकुञ्जघटासन्त्रासकण्ठीरवाः ।

वैराग्यामृतवर्षणप्रशमितप्रोद्धाममोहानलाः

सर्वत्रापि गुणाद्गुणसन्निः श्रीधर्मसूरीश्वराः ॥

न्यायविजयः ।

ફેલતા

શ્રી. સુરેન્દ્રભાઈ લીલાભાઈનો આ પુસ્તકમાં પ્રકાશક તરીકેનો યોગ મહત્વપૂર્ણ છે. તેઓ ત્રણ ભાઈ છે. મોટા શ્રીમાન્ શેઠ ઉમાભાઈ અને ન્હાના ઈન્દ્રકુમાર. તેમનાં માતાજી શ્રી. મંત્રુબા ધર્મારાધનની એક પવિત્ર મૂર્તિ છે. એ પુણ્યાત્મા માતાજી જેમ શાસનપ્રભાવનાનાં કાર્યોમાં હંમેશાં ઉત્સાહપૂર્ણ રસ લે છે, તેમ તેમની સામાજિક વિચારસંસ્કૃતિ પણ એટલી જ ઉજ્જવળ છે. સામ્રાજ્યિત પણ તેમની ઉદ્દેશનીય છે. તેમની શ્રીમન્ત સ્થિતિ તેમના શુદ્ધ ખાદ્ય પરિધાનથી વધુ હીપે છે. અને બીજી શ્રીમતી વ્યક્તિઓને શુદ્ધ સાદગીનો દાખલો પુરો પાડે છે. પદ્મપકારવૃત્તિ અને દાનપરાયણતા તેમનાં મથાકૂર છે. તેમનું કારુણિક જીવન અનેકાને આશીર્વાદરૂપ થાય છે. સદ્ગત શેઠ લીલાભાઈ સચચંદ્રજીવેરનો આ મુમ્તસિદ્ધ યશસ્વી પરિવાર વડોદરા શહેરના અગ્રગણ્ય શ્રેષ્ઠ શ્રીમન્ત ગૃહસ્થો પૈકી છે. વડોદરાની જૈન જનતામાં તેમનું મુખ્ય સ્થાન છે.

વડોદરાના મારા દરેક ચતુર્માસમાં આ મુવિખ્યાત શાસનપ્રભાવક પરિવારે ધર્મપ્રભાવનાનાં પુણ્ય કાર્યોમાં પોતાનો મહાન્ યોગ આપ્યો છે. એટલું જ નહિ, પણ મારા વડોદરા-નિવાસ દરમિયાન સામયિક પ્રચાર-કાર્યને આગળ ધપાવવામાં એ ધર્માત્મની માતાજી અને તેમના પ્રભાવશાલી શાસનલક્ષ્મી કુમારોના અસાધારણ ઉત્સાહ જખ્ખર કામ ખગતવું છે. જે જૈન સમાજ કહી નહિ બૂલે. ઇતિહાસના પૃષ્ઠો પર, એ મહાન્ પરિવારની એ મહાન્ સેવા મુવર્ણાશ્રેમાં અકિત રહેશે. અને મુધારાના કાર્ય પાછળ ઉત્સાહ, ધગશ અને શ્રમનું જવલન્ત ઉદાહરણ પુરું પાડશે.

તા. ૨૦-૫-૩૪

શવિચાર

—સામયિક

પ્રસ્તાવના

પ્રાણીમાત્રને સુખ જોઈએ છે. એજ દરેકનું પરમ ઇષ્ટ અને પરમ ધ્યેય છે. એનેજ સારું આપું જગત પોતપોતાની બુદ્ધિ પ્રમાણે પોતપોતાથી બનતા પ્રયત્નો કરી રહ્યું છે. પરંતુ શું કારણ છે કે દરેકની પ્રવૃત્તિ સુખને સારુ પ્રવર્તમાન છતાં, સુખને માટે દરેકની ભરસક કેશિશ હોવા છતાં જગત દુઃખગ્રસ્ત ? વિચાર કરતાં માલૂમ પડે છે કે પ્રાણી સુખની પરિભાષાથીજ અનભિજ્ઞ છે. આવી હાલતમાં સાચો માર્ગ કયાંથી લાધે અને ધ્યેય કેમ પાર પડે ?

માણસ સમજે છે કે વિષયો-ભૌતિક વિષયો સાંપડવાથી સુખી થવાય. પણ આ એક ભ્રમ છે. હા, ભૌતિક સાધનો પુરતા પ્રમાણમાં સાંપડવાથી અમુક હદે જિન્દગીની કેટલીક સુસ્કેલીઓનો અન્ત આવી જાય. પણ એટલેથી સુખ પ્રાપ્ત નથી. ભૌતિક સાધનોની સગવડ મળવાથી એક પ્રકારે સુખ અને આનન્દ અનુભવાય છે એ વાત સાચી. પણ તે સુખ ને આનન્દ વાસ્તવિક રીતે ઉપલબ્ધિયાં અને સ્થૂળ હોય છે. એ સુખ ને આનન્દ માયાવી અને ક્ષણિક હોય છે. એમાં સાચું સુખ સમાયેલ સમજવું એ ગંભીરમાં ગંભીર ભૂલ થાય છે. સાચા સુખ માટે ભૌતિક સગવડ ખસ નથી. હજાર ભૌતિક સગવડ હોય છતાં સંસ્કારવર્જિત અન્તઃકરણ શાન્તિવિહીન સ્થિતિમાં હોય છે. તમામ પ્રકારનાં ભૌતિક સાધનો હોવા છતાં અસંસ્કારી હૃદયમાં ફેડફેડાટ કાયમજ રહે છે. એવું

જીવન બહુધા સન્તપ્ત, વ્યાકુલ અને વ્યગ્ર રહે છે. નિદાન, ભૌતિક સગવડ પર સુખની ઇમારત ખડી થઇ શકવાનું માનવું એ એક ભ્રમદષ્ટિ છે અને એજ મહામિથ્યાત્વ છે. એ જાતના ઘોર 'અન્ધકાર'માં આ પ્રાણી અનાદિ કાળથી આથડી રહ્યો છે. અને એની આટલી કંફારી સ્થિતિ એ મિથ્યાત્વે જ કરી છે. એ મિથ્યાત્વ ખત્યા વગર સદ્દષ્ટિ કેમ પ્રાપ્ત થાય.

સાચું જીવન શું છે એ ન સમજાય ત્યાં લગી દરિયા જેટલાં સાધનો ને સગવડો પણ માનસ પરિતાપને શમાવવા સમર્થ ન થાય. ચિત્તના ઢોષો, મનના વિકારો અને અન્તઃકરણની મલિનતા માણસને હજાર સગવડ-ભર્યાં સાધનો વચ્ચે પણ હેરાન કરે છે. આન્તર જીવનની મલિન હશામાં દરિયા જેટલી લક્ષ્મી કે અખિલ ભૂગોળનું સામ્રાજ્ય પણ સુખ આપી શકતું નથી. સુખનું સ્થાન અન્તઃકરણ છે. એના પર મળનાં ઘર બાંહેલાં હોય ત્યાં લગી, ચાહે ગમે તેટલાં સગવડીયાં સાધનો વિદ્યમાન હોય, સાચું સુખ ન હોય. કાઠવભર્યાં ભાજનમાં દૂધ રેડાય તો એ દૂધ પણ કાઠવજ બની જાય ને તેમ બહારનાં સગવડીયાં સાધનો દ્વારા નિપજાવાતું સુખ પણ માનસ રોગમાં બળીને શાન્તિરૂપ ન રહેતાં અશાન્તિમાં પરિણમી જાય.

આ પરથી ખુલ્લું થાય છે કે સુખની પ્રાપ્તિ માટે અન્તઃકરણની નિર્મલતા અપેક્ષિત છે. અન્તઃકરણ સ્વચ્છ કાચના પ્યાલા જેવું ઉજ્જવળ થવું જોઈએ. ચિત્તની ઉજ્જવળ સ્થિતિ એ જ સુખનું ઉદ્ભવસ્થાન

છે, ક્રોધ મુખની સાચી ભૂમિકા છે. એ માટે ચિત્તના દોષોને ખંખેરવાની જરૂર છે. ક્રોધ, મદ, લોભ, નૃષ્ણા, મત્સર, ઇર્ષ્યા, દ્વેષ, અસૂચા એ બધા ચિત્તના દોષો છે. મનના એ વિકારોને ધોયા વગર મુખની આશા રાખવી સર્વથા અસ્થાને છે. એ મળને ધોયા વગર ઇન્દ્ર, ચન્દ્ર, નરેન્દ્ર કે ચક્રવર્તી કોઈ મુખી થઈ શકતો નથી. જેણે પોતાની આન્તર શુદ્ધિ સાધી છે તેને ભૌતિક સાધનોની સગવડ કમ હોય અને એથી બહારની અગવડના અનુભવનો સામનો કરવો પડે તો પણ તેના ચિત્તની શાન્તિ અખાધિત રહે છે. આન્તરશુદ્ધિધારકની વિકસિત જ્ઞાનદષ્ટિમાં દુઃખને પણ મુખરૂપે માની પોતાની આત્મશાન્તિને મુરશિત રાખવાનું સામર્થ્ય હોય છે. આ પરથી સાચું મુખ ક્યાં છે એ સ્પષ્ટ થાય છે. ક્રોધ શબ્દમાં મુખની ભૂમિકાનો ઉદ્દેશ કરવો હોય તો કહી શકાય કે સાચું મુખ સદાચારમાં છે. વિચાર અને આચરણની શુદ્ધિ એનું નામ સદાચાર. શુદ્ધ ભાવના અને પવિત્ર વર્તન એનું નામ સદાચાર. અહિંસા, સત્ય, સંયમ, ત્યાગ, સન્તોષ આદિ શુભોર્થી જીવનનું સંસ્કરણ એનું નામ સદાચાર. આ પ્રકારનું સંસ્કારશાલી જીવન એ જ ખરી રીતે જીવન છે. ખરેખરે ડહાપણ એ પ્રકારનું જીવન જીવવામાં જ છે. વાસ્તવિક મુખ ને શાન્તિ એ પ્રકારના જીવનમાં જ વિલસે છે.

આત્મા, પરલોક કે ઇશ્વરમાં ન માનનાર એ ન માનવાને અંગે 'નાસ્તિક' કહેવાય છે. કેમકે એ નત્યોના અસ્તિત્વ પર એની આસ્થા બેસતી નથી.

પ્રામાણિકપણે વિચાર અને પરામર્શ કરવા છતાં, પોતાની વિચારશક્તિનો જિજ્ઞાસુ વૃત્તિએ ઉપયોગ કરવા છતાં તેની બુદ્ધિમાં તે તત્ત્વો ઉતરતાં નથી. આવા મનુષ્યોમાં કેટલાક આદર્શપૂજક પણ હોય છે. આવા 'નાસ્તિક' ગણાતાઓ પણ નીતિ અને સદાચારની ઉપાસનામાં તત્પર હોય છે. આવા મનુષ્યો, આત્મા અને ઇશ્વરને માનીને જે કરવાનું છે તે, તેને વગર માન્યે કરતા હોય છે. આવા, તત્ત્વદષ્ટિએ 'નાસ્તિક' કહેવાતાઓ પણ નૈતિક દષ્ટિએ માર્ગ પર હોય છે અને પોતાના જીવનનું શ્રેયઃસાધન કરતા હોય છે. આ પરથી જણાય છે કે તત્ત્વદષ્ટિએ જ્યાં નાસ્તિકતા હોય છે ત્યાં પણ સદાચારનીતિ પોતાનો મંગળ પ્રકાશ પાથરે છે. અને આખરે સદાચારી જીવનનો મહાન્ પ્રકાશ પ્રસરતાં પરિણામ એ આવે છે કે તેના બધા જાઓ ભાંગી ભૂકા થાય છે અને એને સમ્યક્દર્શન પ્રાપ્ત થાય છે.

આ પરથી સમજાવું જોઈએ કે સદાચારનો આદર્શ માણસને તત્ત્વદષ્ટિ (પરોક્ષતત્ત્વશ્રદ્ધા)ની ગેરહાજરીમાં પણ કલ્યાણભૂમિ પર ચઢાવે છે. એ પણ જોવાય છે કે ઇશ્વરકર્તૃત્વમાં માનીને પણ કેટલાક તેમાંથી પ્રેરણા મેળવે છે. તેઓ ઇશ્વરકર્તૃત્વની શ્રદ્ધામાંથી ઇશ્વરભક્તિ વહેવડાવી અહિંસા આદિ ઇશ્વરની આજ્ઞાઓનું પાલન કરવા તત્પર થાય છે. આમ, તત્ત્વદષ્ટિએ ગેરસમજવાળાઓ પણ સદાચારમાર્ગના સાધનથી પોતાનું શ્રેય સાધે છે.

આ પરથી ક્લિત થાય છે કે જીવનવિધિ એજ મુખ્ય

પ્રશ્ન છે. અને સુખની સાચી ચાવી કોમાં જ રહેલી છે. આત્મા, પરલોક કે ઇશ્વરમાં માનીને પણ જીવનશુદ્ધિની સાધના ન હોય, સદાચારનું પાલન ન હોય તો તેવી માન્યતા માત્રથી શું કલ્યાણ સધાય ? નિઃસંદેહ, સદાચારવિહીન આસ્તિક કરતાં સદાચારસમ્પન્ન નાસ્તિક ઘણું દરજ્જે ઉચ્ચ છે. આત્મા અને ઇશ્વર-વાદના સિદ્ધાન્તની ખરી અને મોટી ઉપયોગિતા જીવનની શુદ્ધિ કરવામાં છે, આત્મ-જીવનને વિકસિત બનાવવામાં છે, સદાચારના પથ પર પ્રગત થવામાં છે. એ પ્રકારની જીવનવિધિ ન્યાં પ્રગતિશીલ હોય છે, ત્યાં તત્ત્વજ્ઞાન (Philosophy) સંબંધી કોઈ બાબતના ભ્રમ કે સંશય એ હયાતી ધરાવતા હોય તો તે જીવનસાધના પ્રકરણમાં કશી બાધા નાંખવા સમર્થ થતા નથી. તે બાપડા, સદાચારના પુણ્ય તેજ આગળ જરા પણ માથું ઉચકવાને અશકત હોય છે. આદર્શપૂજનની વેગવતી પ્રવૃત્તિ આગળ તે બીચારાઓને પડચા પડચા સડચા સિવાય બીજી કોઈ ગતિ રહેતી નથી.

આ ગ્રંથના નામનિર્દેશમાં પ્રથમ પ્રયોગ ‘અધ્યાત્મ’ શબ્દનો છે. અને તે, ગ્રંથનો શું વિષય છે તે બહાર કરે છે. ‘અધ્યાત્મ’નો અર્થ આત્મહિતને અનુકૂલ આચરણ એવો થાય છે. એટલે એ પણ જીવનવિધિનો જ નિર્દેશ કરે છે. આત્મહિતને અનુકૂલ આચરણ એટલે સદાચરણ. એ કે અધ્યાત્મની ઉચ્ચ ભૂમિકાનું જીવન બહુ ચાંલીર, બહુ ચૂંક, બહુ સૂક્ષ્મ અને કલ્પનાતીત હોય છે. તથાપિ તે હંમેશાં પહોંચવા અગાઉ સદાચારની કેટલીય સીદ્ધિઓમાં

પ્રગતિ સાધવી પડે છે. અતઃકેવ જોને માટે આત્માની ખાત્રી થવા સુધી રાહ જોવાની ન હોય. ખરી રીતે તો સદાચરણદ્વારા જેમ જેમ આન્તર મદ્ધ ધાવાતો જાય છે તેમ તેમ આત્મશ્રદ્ધાનો પ્રકાશ પ્રગટ થાય છે અને તેમ તેમ આધ્યાત્મિક જીવન વિકસે છે. આ પરથી જોઈ શકાય છે કે અધ્યાત્મજીવન આત્મવાદ પર જ જીવાય છે જોમ નથી. પરન્તુ પરમ કલ્યાણની, પરમ સુખની જાવના પર અથવા નૈતિક જાવના પર તેના ઉત્થાનનું અવલંબન છે. અતઃકેવ મનુષ્ય ચાહે આત્મવાદી હોય કે ચાહે અનાત્મવાદી હોય, કોઈને પણ માટે અધ્યાત્મજીવનની ઉપયોગિતામાં કશો ફરક આવતો નથી. અનાત્મવાદીનું અધ્યાત્મજીવન “અજ્ઞાણ” પણ તેના આત્માનું હિતસાધક અવશ્ય બને છે. તેના (આત્મા) પરનાં આવરણ ખસેડવાનું કામ “અજ્ઞાણ” પણ તે અવશ્ય બને છે. અને જો રીતે તેનું પરમાર્થ કલ્યાણ પણ સધાય છે. આમ, અધ્યાત્મજીવન અર્થાત્ સદાચાર-વિધિ જો જીવનનો મુખ્ય, શ્રેષ્ઠ અને મંજળમય આદર્શ છે.

‘અધ્યાત્મ’ શબ્દમાં ‘આત્મા’નો પ્રયોગ મુખ્ય છે. જોટલે અધ્યાત્મની વિચારણામાં આત્માનો વિચાર મુખ્ય સ્થાન ધરાવે જો તદ્દન સ્વાભાવિક છે. પુરાતનકાલિન ભારતીય પદ્ધતિના સાહિત્યમાં આત્મસત્તાની સિદ્ધિ પર પુષ્કળ ઊદ્ઘોષો કરાયે છે. પ્રમાણે તથા તર્કથી આત્માને સાબિત કરવાનો પુરાતન ભારતીય દર્શનકારોનો પ્રયત્ન બહુ વિસ્તૃત અને કિંમતી છે. જો ભારતીય સંસ્કૃતિ છે કે જેની તરફથી સંસારને

‘આત્મા એક સ્વતંત્ર તત્ત્વ છે’ એ પ્રકારના જ્ઞાનનો વાસ્તો મળ્યો છે. જગત્ ભારતીય દર્શનથી આત્માને બદલવા લાગ્યું છે. છતાં આજે ભારતમાં જ એક એવું આન્દોલન ઉપસ્થિત થયું છે કે જે અનાત્મવાદનું ભેર-શોરથી પ્રતિપાદન કરે છે. કમમાં કમ, આત્માના સંબંધે સંશયોલુ વૃત્તિ તો વર્તમાન યુગના બુદ્ધિભી જગત-માંનો બહુ મોટો વર્ગ ખરાબે છે. આજના બુદ્ધિવાદનું ભાતાવરણ એવું ફેલાઈ રહ્યું છે કે પરમ્પરાગત પ્રાચીન પદ્ધતિના તર્કો કે પ્રમાણો પર તે ભોંકેના ચિન્તનું સમાધાન થઈ શકતું નથી. આજની વૈજ્ઞાનિક અને દાર્શનિક આલોચના તથા શોધક શૈલીથી જે પ્રકાશ પડે તેની જ આજના જગત્ની આંખે કિમ્મત અંકાય છે.

મુખ-દુઃખની લાગણી જે શરીરસ્પર્શી નહિ, પણ અન્તઃસ્પર્શી છે, તે પરથી શરીરથી અલગ કોઈ શક્તિ-વિશેષના અસ્તિત્વનો ખ્યાલ જરૂર આવી શકે છે. પ્રાચીન દાર્શનિકોએ પણ આત્મસિદ્ધિની મીમાંસા કરતાં આ અનુભવનો મુખ્ય આશ્રય લીધો છે.

ઇન્દ્રિયો વિષયશ્રહણનાં સાધન છે. પરન્તુ તેની મદદથી વિષયગ્રાહક કોઈ તત્ત્વ અલગ છે એમ તો જરૂર વિચારી શકાય. સાધકને સાધનની અપેક્ષા છે. પણ એથી સાધક અને સાધન એક ન હોઈ શકે. ઇન્દ્રિયો વિષય-શ્રહણમાં સાધન છે, અતઃએવ એના દ્વારા જે સાધક છે તે મુતરાં તેનાથી ભિન્નરૂપે સિદ્ધ થાય. ઇન્દ્રિયોને સાધક માનીએ તો વાંધો આવે છે. કેમકે ઇન્દ્રિયો એક નથી, પાંચ છે. અને તે એક એકથી જુદા જુદા એક એક ચોક્કસ

વિષયનું અહંશુ થાય છે. તેમ છતાં એ બધાએ ભિન્ન ભિન્ન વિષયોના આહક તરીકે તો કોઈ એકનો જ અનુભવ થાય છે. હાખલા તરીકે, રૂપઅહંશુ અશુધી થાય છે અને રસાદિ-અહંશુ રસનાદિ ઇન્દ્રિયોથી થાય છે. છતાં અશુદ્ધારા જે, રૂપને આહક છે તેજ, રસનાદિદ્વારા રસાદિને આહક છે. અર્થાત્ અશુ આદિ બધી ઇન્દ્રિયોદ્વારા રૂપાદિ વિષયોને આહક એક જુદો અનુભવાય છે. દષ્ટિથી દર્શન થતાં દ્રષ્ટા તરીકે દષ્ટિ નથી અનુભવાતી, પણ એક અન્ય જ શક્તિ અનુભવાય છે. અને તે જ શક્તિ સ્પર્શનથી સ્પર્શ થતાં દ્રષ્ટા તરીકે પણ અનુભવાય છે. તેજ, રસનાથી આખતાં આખનાર અને નાકથી સુંઘતાં સુંઘનાર તરીકે અનુભવાય છે. અને તે જ અવજીથી અવજી કરતાં શ્રોતા તરીકે અનુભવાય છે. આથી ઇન્દ્રિયોથી પર એવી કોઈ શક્તિ સિદ્ધ થાય છે. ઇન્દ્રિયોને જ વિષયઅહંશુનાં સાધન અને વિષયઆહક બેઉ માનીએ તો એ ઉપર જણાવ્યું તેમ, અનુભવથી ઉલટું બય છે. એક હાખલાથી પણ સમજી શકાશે. એક માણસ જે નેત્રથી અનુભવો લીધા પછી આંધળો બન્યો છે, તેને પણ પૂર્વે જોયેલા વિષયોનાં સ્મરણ તો થાય છે. હવે અહીં વિચારવાનું છે કે આ સ્મરણ-શક્તિને સંધરે કોણે કરી રાખેલો ? જે અનુભવે તે જ સંધરે અને તે જ સ્મરે. એ એક નિયમ છે. જે જુએ, તે જ ચાદ કરે. દષ્ટિને જોનાર (દ્રષ્ટા) તરીકે માનીએ તો દષ્ટિ ચાલી જતાં પૂર્વદષ્ટને કોણ ચાદ કરશે ? દષ્ટિ ચાલી જતાં પણ આંધળાને પૂર્વદષ્ટોનું જે સ્મરણ થાય છે તે કેમ ઘટશે ? દષ્ટિને દ્રષ્ટા તરીકે માનીએ તો

વિષયોને જોઈ સ્મરણશક્તિને સંધરનાર પણ તે જ કરશે; અને વખત પર યાદ કરનાર પણ તેને જ માનવી પડશે. અને જો એવું હોય તો દષ્ટિના અનુભવો લીધા પછી આંધળા બનેલાને પૂર્વદષ્ટનું સ્મરણ કંઈ પણ થઈ શકશે નહિ. કેમકે જોની દષ્ટિ ચાલી જવાથી દ્રષ્ટા અને સ્મરણશક્તિને સંધરનાર જોને કોઈ રહ્યો નથી. જ્યારે દષ્ટિથી ભિન્ન દ્રષ્ટા માનીએ, ત્યારે દષ્ટિ ચાલી જતાં પણ દ્રષ્ટા અને સ્મરણશક્તિનો સંધરનાર વિદ્યમાન હોવાથી પૂર્વદષ્ટોનાં સ્મરણ ઉપપન્ન થઈ શકે છે. ઘટનિવ્વપત્તિનાં સાધન હ'ંડ, ચક્ર વગેરે કુંભારનાં ખોવાઈ જાય એથી જો કુંભારનું અસ્તિત્વ કંઈ મટી જતું નથી. તેમ દ્રષ્ટાની દષ્ટિ ચાલી જવાથી દ્રષ્ટાનું અસ્તિત્વ મટી જતું નથી. જોટલું જ નહિ, પણ સાધનના અભાવે તે કુંભાર નવા ઘડા બનાવી ન શકે, પણ અગાઉના બનેલા ઘડાઓનો તો વ્યવહાર કરી શકે. તેમ દ્રષ્ટા દષ્ટિ વગરનો થતાં નવું ન જોઈ શકે, પણ પૂર્વદષ્ટોનાં સ્મરણ કરી શકે. દ્રષ્ટા દષ્ટિથી જે જે દર્શન કરે છે તેના સંસ્કારનો સંધરો પણ તે રાખે છે. અને એથી જ દષ્ટિની ગેરહાજરીમાં પણ અગાઉના જોયેલા વિષયો તેને યાદ આવે છે. આ પરથી દષ્ટિથી ભિન્ન દ્રષ્ટાનું અસ્તિત્વ સાબિત થાય છે. આ પ્રમાણે દષ્ટિની જેમ ખીજી ઇન્દ્રિયોનું પણ સમજી લેવાય.

પાંચે ઇન્દ્રિયધારક વ્યક્તિ સાંભળીને જુએ છે, જોઈને ઝાડે છે, ચાડીને મુંઝે છે અને મુંઝીને ચાખે છે. અને જો પ્રમાણે અનુભવ કરી પોતાના અનુભવનો ઉદ્દેશ

કરતાં કહે છે કે—“ હું કેસીને જોઈ અડચો, અડીને સુંઘી અને સુંઘીને ચાખી. ” આ અનુભવમાં જોનાર, અડનાર, સુંઘનાર અને ચાખનાર એક જ હોય તેમ સ્પષ્ટ અનુભવાય છે. એ એક કોણ ? એ ઇન્દ્રિય ન હોઈ શકે. કેમકે જોવાનું, અડવાનું, સુંઘવાનું અને ચાખવાનું એ સઘળું કામ એક ઇન્દ્રિયથી શક્ય નથી. એ એક એક જુદું જુદું કામ એક એક ઇન્દ્રિયથી બને છે. જોનાર તરીકે ચક્ષુને માનતાં તે અડનાર, સુંઘનાર અને ચાખનાર ઘટશે નહિ. અડનાર તરીકે સ્પર્શનને માનતાં તે જોનાર, સુંઘનાર અને ચાખનાર ઘટી શકશે નહિ. અને સુંઘનાર તરીકે નાસિકાને માનતાં તે અડનાર, જોનાર અને ચાખનાર બની શકશે નહિ. તેમજ ચાખનાર તરીકે રસનાને માનતાં તે જોનાર, અડનાર અને સુંઘનાર ઘટશે નહિ. અતઃ ઇન્દ્રિયોદ્વારા જોનાર, અડનાર, સુંઘનાર, ચાખનાર જે એક છે તે ઇન્દ્રિયોદ્ધી પર છે. અને તે આત્મા છે.

પુદ્ગલ (Mittal)ના ગુણો જાણીતા છે. કોઈ ભૌતિક તત્ત્વમાં ચૈતન્ય નથી. અતએવ ચૈતન્ય (જ્ઞાન) એ બિન્ન ગુણ છે. અને એ પરથી જોના ધર્મી તરીકે એક બિન્ન તત્ત્વ સાબિત થાય છે. અને તેજ આત્મા છે. યદ્યપિ વેદન યા અનુભવ થવામાં મસ્તિષ્કને નિમિત્તકારણ માની શકાય, પણ કેવળ નિમિત્તકારણથી શું થાય ? ઉપાદાનકારણ તો જોઈએ ને ? ઘડા માટે માટી જ નહોતો હોય તો હાંડ, ચક્ર આદિ શું કરશે ? જ્ઞાનગુણના ઉપાદાનની શોધ કરતાં તે કોઈ ભૌતિક તત્ત્વ કે પુદ્ગલનો ગુણ સિદ્ધ ન થતો હોવાથી કોઈ અન્ય સ્વતન્ત્ર દ્રવ્યનો ગુણ હશે છે. અને જોને જ

આત્મા, જીવ વગેરે શબ્દોથી કહેવામાં આવે છે. અણુ-
ઓમાં જે ગુણ કે શક્તિ હોય છે તે જ ન્યૂનાધિક
વિકસિતરૂપે સ્થૂલ દ્રવ્યોમાં પ્રગટ થાય છે. અણુઓમાં
જે ન હોય તે તેના સ્થૂલ પિંડમાં ક્યાંથી આવી શકે.
ચેતન્ય કે જ્ઞાન કોઈ પુદ્ગલનો કે અણુનો ગુણ જ નથી,
તો પછી તેના સ્થૂલ પિંડમાં તેનું અસ્તિત્વ કેમ થટે ?
આની વિરુદ્ધમાં મહિરાતું ઉદાહરણ આપી કોઈ એમ કહી
શકે કે મહિરાની અલગ અલગ ચીજોમાં માદકતા ન છતાં
તે બધી ચીજોના સંયોગથી જેમ માદકતા ઉત્પન્ન થાય છે,
તેમ ભૌતિક તત્ત્વોના વિશિષ્ટ સંયોગે ચેતન્ય પણ
પેદા થવામાં શું હરકત છે ? પરન્તુ સાચી વાત એ છે કે
મહિરાની અલગ અલગ ચીજોમાં પણ કંઈ ને કંઈ
અંશે માદકતા છે. જોટલે એ સઘળી ચીજોના સંયોગમાં
માદકતાનું પરિણમન વિકસે એ બંધબેસતી વાત છે.
પરન્તુ અચેતન ભૂતોથી, અચેતન મહશક્તિ સંભવે, તેમ
વિલક્ષણ ચેતનશક્તિ કેમ સંભવે ? જગત્ના જેટલા
ભૌતિક પદાર્થો છે અને જેટલા ચત્રો છે તે બધામાં
ગતિ, પ્રકાશ આદિ જે ગુણો કે શક્તિઓ હોવાય છે તે
ગુણો કે શક્તિઓ કંઈ બહારથી નથી આવી. તે તેના
પરમાણુઓમાંથી પ્રાપ્ત છે. જે પરમાણુઓથી જે દ્રવ્ય
કે યત્ર બનેલ છે તે પરમાણુઓમાં તેના ગુણો કે તેની
શક્તિઓ મૌજૂદ છે. અને તેનું વિકસિત રૂપ તે અણુ-
ઓના સ્થૂલ દ્રવ્યમાં પ્રાપ્ત થાય છે. વળી, ઉદાહરણથી
જોઈએ કે, ઇન્જનમાં જે ગતિની ઝડપ હોવાય છે તે, વિજ-
ળીના દીવામાં જે પ્રકાશ હોવાય છે તે બીજા પુદ્ગલોમાં પણ

(બહે તેના કરતાં ઓછે અંશે) દેખાય છે. માત્ર વિશિષ્ટ યોગને લીધે વિશિષ્ટ દ્રવ્યોમાં તે ગુણો અને તે શક્તિઓ વિશેષરૂપે વિકસિત હોય છે. ગતિ, પ્રકાશ આદિ, કોઈ દ્રવ્યમાં મન્દ હોય છે, અતઃકેવળ બીજા દ્રવ્યમાં તેનું વિકસિત રૂપ બાંધ બેસે છે. તેમ ચૈતન્ય, જ્ઞાન કોઈ પુદ્ગલ દ્રવ્યમાં કે સ્થૂલ સ્કન્ધમાં સિદ્ધ થાય છે કે ? જો એમ સિદ્ધ થતું હોય તો તે તેનું વિકસિત રૂપ શરીરમાં યા મસ્તિષ્કમાં ઘટાવી શકાય. પણ જ્યારે ગતિ, પ્રકાશ આદિની જેમ ચૈતન્ય કોઈ પુદ્ગલ દ્રવ્યમાં બિંદુલ ઘટિત થતું ન હોય તો પછી શરીરમાં કે મસ્તિષ્કમાં એ તત્ત્વ કેમ ઘટી શકે ? આપણે અણુઓ નથી બેઠાં શકતા, એટલે તેના ધર્મો કે ગુણો તેના સ્પૃશ્ય દ્રવ્યો પરથી માલૂમ કરવામાં આવે છે. આ મુજબ ચૈતન્ય જ્યારે જગતના કોઈ સ્પૃશ્ય પુદ્ગલ દ્રવ્યમાં ઘટતું નથી, તો પરમાણુઓમાં કેમ ઘટી શકે ? અને અતઃકેવળ શરીર કે મસ્તિષ્કમાં કેમ જ ઘટે ?

આત્માની સિદ્ધિ થતાં પુનર્જન્મની સિદ્ધિ એની સાથે જ થઈ જાય છે. કેમકે આત્માની સિદ્ધિ એટલે ચૈતન્યરૂપ એક નિત્ય દ્રવ્યની સિદ્ધિ. આત્મા સાબિત થાય એટલે તેના પૂર્વજન્મો પણ સાબિત થાય અને પુનર્જન્મ પણ સાબિત થાય. કેમકે આત્માની એક જિન્દગી પૂરી થતાં પાછી બીજી જિન્દગી એને પ્રાપ્ત થવાની જ; નિત્ય આત્મા એક શરીરને ત્યાગી કયાંય બીજે સ્થિત તો થવાનોજ. એટલે એજ એનો પુનર્જન્મ. તેનો દરેક જન્મ તેના પૂર્વ જન્મની અપેક્ષાએ પુનર્જન્મ

જ ગણાય. પુનર્જન્મની સાબિતી માટે અનેક વિચારો પ્રાપ્ત થાય છે. અને તે પરથી પણ આત્મા (આત્માની નિત્યતા) સિદ્ધ થાય છે.

એક જ માતાપિતાના સન્તાનોમાં અન્તર માલુમ પડે છે. એટલું જ નહિ, એકજ સાથે જન્મેલ મુગલમાં પણ અન્તર જોવામાં આવે છે. તેમનાં વિદ્યા, શિક્ષણ, ડહાપણ, અનુભવ અને વર્તન વગેરેમાં ફરક જોવાય છે. એ અન્તરનો ખુલાસો રજવીય અને વાતાવરણની વિભિન્નતા પર જ પર્યાપ્ત નહિ થાય. પૂર્વજન્મના સંસ્કારોનું પરિણામ પણ ત્યાં વિચારવું જોઈએ. ઔદિક કારણો અવશ્ય પોતાની કૃતિ દાખવે છે. પરંતુ એટલેથી વિચારણા અટકતી નથી. એ કારણો પણ પોતાનો હેતુ માંગે છે. મૂળ કારણની શોધ વર્તમાન જિન્દગીના સંયોગોમાં નહિ જડે. જોને સારુ વર્તમાન જિન્દગીના સંયોગોથી આગળ વધવું પડશે.

સંસારમાં જોવા પણ માણસો જોવાય છે કે જેઓ અનીતિ અને અનાચારનું સેવન કરવા છતાં ધની અને મુખી હોય છે, જ્યારે નીતિ અને ધર્મના પથ પર ચાલનારાઓમાં કેટલાક દરિદ્ર અને દુઃખી દેખાય છે. આમ થવાનું શું કારણ ? “ કરણી તેવું ફળ ” ક્યાં ? આનો નિકાલ વર્તમાન જન્મ સાથે પૂર્વજન્મનું અનુસન્ધાન વિચારતાં આવી જાય છે. પૂર્વજન્મના કર્મ-સંસ્કારો અનુસાર વર્તમાન જિન્દગી ઘડાય અને વર્તમાન જિન્દગીની કૃતિ અનુસાર ભવિષ્ય જિન્દગી સર્જાય. એવું પણ જાણે છે કે, કેટલાક બદમાશ લુટારા અને ખૂની

ધાર અપસાધ કરીને જોવા ગુપ્ત રહી જાય છે કે તેઓ ગુન્હાનો સંભંધી બની જાય છે, જ્યારે બીજા નિરપરાધી-ઓને ગુન્હા વગર ગુન્હાની લાયકર સજા ભોગવવી પડે છે. કેટલો અન્યાય ! કરણી તેવું કળ કયાં ? પણ એ બધી ગુચ્છવશ્ય પુનર્જન્મ કે પૂર્વજન્મના સિદ્ધાન્ત આગળ ઉકેલાઈ જાય છે. પૂર્વજન્મોપાર્જિત વિચિત્ર કૃત્યોનાં વિચિત્ર પરિણામ વર્તમાન જન્મમાં ઉપસ્થિત થાય છે.

સ્કુલ, કોલેજના સમાન સંસ્કૃતિના વિદ્યાર્થીઓમાં પણ કોઈને કોઈ વિષય મુગમ પડે છે, જ્યારે કોઈને તે કઠણ પડે છે. સમાન સંસ્કૃતિવાળાઓમાં પણ એકને ગણિતનો વિષય કઠણ લાગે છે, જ્યારે બીજાને તે સરળ પડે છે. આતું મૂળ કયાં શોધાય ? પૂર્વજન્મના જ્ઞાન-સંસ્કારો પર તેની નિર્ભરતા માનવી બેઠશે. સમાન પરિસ્થિતિમાં પોષાયલાઓમાં પણ એકની ખુદ્ધિ અને સ્મરણશક્તિ તીવ્ર હોય છે, જ્યારે બીજાની મન્દ હોય છે. અત્યેવ સાધન અને ઉદ્યમ સમાન છતાં એકને વિદ્યા કે કળા જલદી ચડે છે, જ્યારે બીજો એમાં પાછળ રહે છે. એનું શું કારણ હશે ? પૂર્વજન્મના અનુસન્ધાન વગર એનો ખુલાસો કેમ થઈ શકે. સરખા અભ્યાસવાળા અને સરખી પરિસ્થિતિમાં ઉછરેલાઓમાં એકને કુદરતી વક્તૃત્વ, કવિત્વ અને સંગીત જેવી શક્તિઓ વરે છે, ત્યારે બીજો જન્મભર તે શક્તિથી વિરહિત રહી જાય છે. આતું કારણ પૂર્વજન્મના અભ્યાસસંસ્કારજ તો ! પાંચ-સાત વર્ષના બાળક પોતાની સંગીતકળા અને વાદ્ય-પ્રયોગથી સહૃદય જનતાને મુગ્ધ કરી મૂકે એ પૂર્વજન્મની

સંસ્કારશક્તિના સ્કુરણ વગર કેમ થટે. આવાં અનેક ઉદાહરણો પર વિચાર કરી શકાય. જાતમાત્ર, અશિક્ષિત બાળકની સ્તનપાન-પ્રવૃત્તિ પરથી પણ પૂર્વબર્વીય ચૈતન્યની અનુવૃત્તિ સાબિત કરાય છે.

પૂર્વજન્મ હોય તો તે યાદ કેમ ન આવે ? એમ પ્રશ્ન થાય. પણ વર્તમાન જિન્દગીમાં જ એક અવસ્થાની ઘટના બીજી અવસ્થામાં યાદ નથી આવતી, તો પૂર્વજન્મની કયાં વાત કરવી ? જન્મકાન્તિ, શરીરકાન્તિ, ઇન્દ્રિયકાન્તિ-આમ આખી જિન્દગીનો એકદમ જ પલટો થાય, ત્યાં પછી પૂર્વજન્મની યાદ કેવી ? છતાં કોઈ કોઈ મહાનુભાવને આજે પણ પૂર્વજન્મનાં સ્મરણ થાય છે. એના હાબલા પણ બહાર આવ્યા છે. અને એ બાબતની સત્તાવાર વિગત હિન્દની પ્રતિષ્ઠિત પત્રિકાઓમાં પ્રગટ પણ થયેલી છે. જાતિસ્મરણની એ ઘટનાઓ પરથી પુનર્જન્મ પર વિશ્વાસ કેમ ન બેસે ? અત્યેવ આત્માની નિત્યતા સ્પષ્ટ રીતે સિદ્ધ થાય છે.

માણસનાં કૃત્યોની જવાબદારી પુનર્જન્મથી જળવાય છે. મુજબ મહાનુભાવને પણ ક્યારેક ઘોર આપત્તિ આવે છે અને વિના અપરાધે રાજદંડ ભોગવવો પડે છે. પરંતુ તે વખતે તેની માનસ શાન્તિમાં પુનર્જન્મનો સિદ્ધાન્ત બહુ ઉપકારક થાય છે. વર્તમાન જિન્દગીની ઘટનાઓનું અનુસન્ધાન આગળ ન હોય તો મનુષ્ય હતાશ થઈ જાય; આકૃતના વખતમાં તેની ચારે બાજુ અન્ધકાર ફરી વળે.

આપણા (મનુષ્ય) જીવનમાં “અકસ્માત” ઘટનાઓ કંઈ ઓછી નથી બનતી. એ અકસ્માત (અ-કસ્માત)

(દષ્ટ કારણનો કે ઉદ્ભવનો યોગ ન હોવાથી) બહે કહેવાય, પણ તે નિર્મૂલ તો કેમ હોઈ શકે. તેની પાછળ મૂલ તો હોવું જોઈએ. અકસ્માત્ પણ કસ્માત્ ? કેનાથી—શાથી ? જોની શોધનો વિચાર કરતાં અદૃષ્ટના—કર્મના અસ્તિત્વનો ખ્યાલ આવી શકે છે. અને તે જ “પુણ્ય-પાપ” છે. આમ કર્મની સાબિતી થતાં પુનર્જન્મ અને આત્મા પણ આપોઆપ જોની સાથેજ સાબિત થઈ જાય છે.

સંસારમાં કોઈ માણસ જોમ વિચાર કરે કે—આત્મા વગેરે કંઈ નથી. જેટલા દિવસો હું આ જિન્દગીમાં મૌજશોખ માફે એટલા જ દિવસો મારા છે. આ જિન્દગીની સમાપ્તિ પછી આ ફેફ પાંચ ભૂતોમાં મળી જશે અને ‘હું’ જેવો જગતમાં વ્યવહાર નહિ રહે. હું જીવહયા કરું કે જીવહિંસા કરું, સાચું બોલું કે જૂઠું બોલું, સંવર્મિત રહું કે ઉચ્છૃંખલ રહું, અથવા જેમ મનમાં આપે તેમ કરું તો તેમાં હરકત જેવું શું છે ? કારણ કે મારાં કરેલ કર્મોનાં મને ફંડ કે પુરસ્કાર આપનાર કોઈ છે જ નહિ. પરંતુ આ પ્રકારની ભાવના એકદમ ખમપૂર્ણ છે. આ જિન્દગીમાં કોઈ અનીતિ, અનાચાર, લૂટફાટ અને હલ્લાયો કરી ધનવાન થાય અને મૌજથી ફરે, પણ જોનાં એ દુષ્ટત્યોની જવાબદારી જોના પરથી ઉડી જતી નથી. સજ્જનોની દુઃખી હાલત અને દુર્જનોની સુખી હાલત પાછળ ઐહિક પરિસ્થિતિ ઉપરાંત કોઈ અદૃષ્ટ કારણ ન હોય અને એ હાલતનો હિસાબ અહીં ને અહીં પુરો થઈ જાય, જોનું અનુસન્ધાન આગળ

ન ચાલે તો આધ્યાત્મિક જગતમાં એ ઓછું અંધેર નહિ ગણાય.

જન્માન્તરવાદના સિદ્ધાન્તથી પરોપકારલાવના પુખ્ત થાય છે અને કર્તવ્યપાલનમાં તત્પરતા આવે છે. પરોપકાર કે કર્તવ્યપાલનનાં લૌકિક ફળ પ્રત્યક્ષ છે. છતાં જિન્દગીનાં દુઃખોનો અન્ત ન આવે તો એથી જન્માન્તરવાદી હતાશ થતો નથી. આગામી જન્મની શ્રદ્ધા તેને કર્તવ્યમાર્ગ પર સ્થિર બનાવે છે. તે સમજે છે કે કર્તવ્ય કદી નિષ્ફળ ન જાય. વર્તમાન જન્મમાં નહિ, તો આગામી જન્મમાં તેનાં ફળ મળશે. આમ, ભવિષ્ય જન્મની આશાથી માણસ સત્કર્મમાં પ્રવૃત્ત રહે છે. તેને મૃત્યુનો ભય પણ નથી રહેતો. કેમકે આત્માને નિત્ય યા અમર સમજનાર મૃત્યુને દેહપલટા સિવાય બીજું કશું જ સમજતો નથી. મૃત્યુને તે એક કોટ ઉતારી બીજો કોટ પહેર્યા જેવું માને છે. સત્કર્મશાલીને માટે તે પ્રગતિમાર્ગનું દ્વારભૂત બને છે એમ તે સમજે છે. આમ મૃત્યુનો ભય છતાંવાથી તેની કર્તવ્યનિષ્ઠા પ્રગતિશીલ બને છે. આત્માની નિત્યતા સમજનાર એમ સમજે છે કે બીજાનું બુઝું કરવું તે પોતાનું બુઝું કરવું છે, તેમજ વૈરથી વૈર વધે છે, અને કરેલ કર્મોના સંસ્કારો અનેક જન્માન્તરો સુધી પણ પ્રાણી સાથે લાગ્યા રહી તેનાં ફળ ક્યારેક લાંબા વખત સુધી પણ ચપાડ્યા કરે છે. આ પ્રકારના આત્મવાદનો સિદ્ધાન્તી બધા આત્માઓને પોતાના આત્મા સરખા સમજી બધાઓ સાથે મૈત્રી અનુભવે છે અને તેની રાગદ્વેષની વાસના ઓછી થાય

છે. આ રીતે તેનું દષ્ટિસામ્ય પોષાય છે અને તેનો વિશ્વ-પ્રેમ ખૂબ વિકસે છે. દેશ, જાતિ, વર્ણ કે સમ્પ્રદાયના ભેદો વચ્ચે પણ તેનું દષ્ટિસામ્ય અબાધિત રહે છે. તે સમજે છે કે, મર્યા પડી આગામી જન્મમાં હું કયાં, કઈ ભૂમિ પર, કયા વર્ણમાં, કઈ જાતિમાં, કયા સમ્પ્રદાય-માં, કઈ સ્થિતિમાં અને કઈ પંક્તિના વર્ગમાં પેદા થઈશ તેનું શું કહી શકાય. માટે કોઈ દેશ, જાતિ, વર્ણ કે સમ્પ્રદાયના તેમજ ગરીબ કે ઉતરતી પંક્તિના ગણાતા માણસ સાથે અસહભાવ રાખવો કે દ્વેષ કરવો એ વ્યાજબી નથી. આમ, આત્મવાદના સિદ્ધાન્તથી નિષ્પન્ન થતા દષ્ટિસંસ્કારના પરિણામે આત્મવાદી કે પરલોકવાદી કોઈ પ્રાણી સાથે વિષમભાવ ન રાખતાં ‘ પંડિતાઃ મમવશિનઃ ’ ના મહાન આદર્શને પોતાના જીવનમાં ઉતારે છે અને એમ કરી વિશ્વકલ્યાણના સાધન સાથે પોતાના આત્મસંસ્કારના સાધનને વણી નાંખે છે.

અનેક તાર્કિક મનુષ્યોને ઇશ્વર અને આત્માના સંબંધમાં સન્દેહ રહે છે. પણ જ્યારે તેમના પર આક્રમ આવે છે અથવા તેઓ ભયંકર વ્યાધિના શિકાર બને છે, ત્યારે તેમનું હૃદય એકદમ નરમ પડી જાય છે. તે વખતે તેમની સઘળી તર્કજન વિખાઈ જાય છે અને ઇશ્વરની સ્મૃતિ તેમના હૃદયપટ પર સહેજે અંકિત થઈ જાય છે. તેઓ ઇશ્વર તરફ ઝુકે છે, તેને સ્મરે છે અને તેની આગળ પોતાની કાયરતા, દુર્બલતા, અસહાયતા અને પાપપરાયણતા વારંવાર પ્રગટ કરી પોતાની સમ્પૂર્ણ ભીરુતા જાહેર કરે છે. અને ભક્તિપૂર્ણ ભાવથી તેનું શરણ

માંજે છે. માણસની માનસિક કદરતા ગમે તેટલી હોય, પણ આફતના વખતમાં તેમાં જરૂર ફેર પડે છે. અને મરણની નોખત એ તો ગંભીરમાં ગંભીર પરિસ્થિતિ. એ વખતે તો કદર નાસ્તિકની નાસ્તિકતા પણ ગળી જાય છે. અને દુઃખના પંજામાંથી છુટવા માટે કોને વિનવવો, કોનું શરણ લેવું એની શોધમાં એનું હૃદય અત્યંત બ્યાકુળપણે ફર્યા કરે છે.

આત્મા, પુનર્જન્મ કે ઇશ્વરનું અસ્તિત્વ સ્વીકારવામાં ન આવે, પુણ્ય-પાપને કલ્પનાસમ્મૂલ મિથ્યા સમજવામાં આવે તો આધ્યાત્મિક જગતમાં કેર વરતાઈ જાય; એવી અસજકતા ફેલાય કે જેની હદ નહિ. એવો વિચાર કરતાંની સાથે જ કે “આત્મા નથી, ઇશ્વર નથી” હૃદયની તમામ પ્રસન્નતા લૂટાઈ જાય છે અને નૈરાશ્યના વિષમ સમુદ્ર તેની પર ફરી વળે છે.

આત્મા, કર્મ (પુણ્ય-પાપ), પુનર્જન્મ, મોક્ષ અને ઇશ્વર એ પંચક એવું છે કે એકને માનતાં બીજા પણ એની સાથે આવી જાય છે. અર્થાત્ એકને સ્વીકારતાં પાંચે સ્વીકારાઈ જાય છે અને એકને ઉડાડતાં પાંચે ઉડી જાય છે. આત્માનો સ્વીકાર થયો કે પુનર્જન્મનો સ્વીકાર થયો જ ગયો. અતએવ પુણ્ય-પાપ પણ સાથે આવી જ ગયાં. આત્માની પૂર્ણ શુદ્ધિ એજ મોક્ષ. એટલે મોક્ષનો સ્વીકાર પણ આત્માની સાથે જ આવી જાય. અને મોક્ષ એજ ઇશ્વરત્વ. અર્થાત્ પરમ શુદ્ધ આત્મા એજ પરમાત્મા અને એજ ઇશ્વર. એટલે ઇશ્વરવાદ પણ આત્મવાદમાં જ આવી જાય છે.

ઇશ્વરસિદ્ધિ માટે લાંબા પારાયણની જરૂર નથી. યોગમાં જ સમજી શકાય છે કે, જેમ, જગતમાં મલિન દર્પણનો હયાતી છે, તેમ શુદ્ધ દર્પણની પણ હયાતી છે. આ પ્રમાણે, અશુદ્ધ આત્માની હયાતી છે, તો શુદ્ધ (પૂર્ણશુદ્ધ) આત્માની વિદ્યમાનતા પણ ન્યાયસંદિગ્ધ છે. મલિન દર્પણ પરથી શુદ્ધ દર્પણના અસ્તિત્વનો પણ ખ્યાલ આવે છે, તેમ, અશુદ્ધ આત્મા પરથી શુદ્ધ (પૂર્ણશુદ્ધ) આત્માના અસ્તિત્વનો પણ ખ્યાલ આવી શકે છે. જીવોની અંશતઃ શુદ્ધિ જોવાય છે, તો પૂર્ણશુદ્ધિ પણ સંભવિત છે. અને જ્યાં એ સંધાઈ છે તે જ ઇશ્વર છે.

આત્મા જેમ જેમ વિકાસસાધનનો અભ્યાસ કરે છે તેમ તેમ તેની ઉન્નતિનો પ્રકર્ષ વધે છે. આત્મા મૂઠ દશામાં હોય છે ત્યારે ‘ બહિરાત્મા ’ કહેવાય છે. જો પછી ભદ્રભાવને પ્રાપ્ત થતાં ‘ ભદ્રાત્મા ’, સમ્યગ્દષ્ટિને પ્રાપ્ત થતાં ‘ અન્તરાત્મા ’, સન્માર્ગ પર પ્રગતિ કરતાં ‘ સદ્ગાત્મા ’, વિકાસની મહાન્ ભૂમિકા પર આવતાં ‘ મહાત્મા ’, યોગના ઉચ્ચ શિખર પર પહોંચતાં યોગાત્મા અને પરમ શુદ્ધિ (પૂર્ણતા)ને પ્રાપ્ત થતાં પરમાત્મા બને છે. આમ, અભ્યાસનો ઉત્કર્ષ પરાકાષ્ઠાએ પહોંચે છે ત્યારે આત્મા પરમાત્મા બને છે. આમ પરમાત્મા બનવું જોનું નામજ ઇશ્વરત્વ. જોજ ઇશ્વરપદ. કોઈ જોક વ્યક્તિએ જ ઇશ્વરત્વનો ઇન્કારો લીધો છે જોમ નથી. કિન્તુ જે કોઈ આત્મા જો પુર્નીત માર્ગે પ્રયાણ કરી પોતાની સાધનાને વિકસાવતો આગળ વધે અને અભ્યાસના શિખર પર પહોંચે તે ઇશ્વર થઈ શકે છે,

આ આપણું ધ્યેય છે, માધ્ય છે. એ આપણે સમજીએ. અને એને સારું સહુથી પહેલાં સ્વાધ્યાયની જરૂર છે. સ્વાધ્યાય (સ્વ-અધ્યાય)નો ખરો અર્થ આત્માનું અધ્યયન થાય છે. આત્મશુદ્ધિસાધક વાચન એજ સર્વોત્તમ અને કલ્યાણકારક વાચન છે. એનાથી મન પર બહુ સુંદર અસર થાય છે. એથી ચિત્તના કુસંસ્કારો, મનની મલિન વૃત્તિઓ પર બહુ ફટકો પડે છે. એથી આત્મામાં શાન્તિ પથરાય છે. આધ્યાત્મિક વાચન આગળના સત્પુરુષોએ બહોળા પ્રમાણમાં પૂરું પાડ્યું છે. પણ એ મહાન્ વિષયનું જેટલું પરિશીલન કરાય તેટલું ઓછું છે. જુદી જુદી રીતે પણ તેનું જેટલું અનુશીલન થાય તેટલું કલ્યાણ છે. આ ગ્રંથનું સર્જન પણ એ જ અભિપ્રાયથી થયું છે. આત્મહિતૈવી ઉપદેશક કે લેખક પરાપદેશનાં શૈલીથી પણ ખરી રીતે ચોતાનેજ ઉપદેશ કરે છે. મારી પણ અહીં એજ સ્થિતિ છે. અને એ વાતનો ઉલ્લેખ ગ્રંથસમાપ્તિના શ્લોકમાં સ્કુટ છે.

આધ્યાત્મિક વિષય વૈરાગ્યપ્રધાન વિષય છે. એમાં છલોછલ વૈરાગ્ય-રસ ભર્યો હોય છે. રાગ, દ્વેષ, મોહ એજ સંસારના સર્વ દુઃખની જડ છે. આધ્યાત્મિક સાહિત્યનાં સર્જન તેના પર કાપ મૂકવા માટે જ થાય છે. અતએવ તેનો મુખ્ય વિષય આત્મશાન્તિનો પાઠ લખાવવાનો હોય છે. એ કેમ અને ? રાગ, દ્વેષ, મોહની લીપણતાનો વાસ્તવિક ખ્યાલ આપ્યા વગર આત્મશાન્તિના પાઠ કેમ લખાય ? સંસારની અસારતા, વિષયોની નિર્જીવતા, ભોગોની ભયંકરતા, કામની કુટિલતા, શરીરની

નશ્વરતા, ઇન્દ્રિયોની માદકતા અને ચિત્તની ચપલતા પર તાદેશ ચિતાર ખરો કરી વાચકના હૃદય પર નિર્માહ દશાની ભાવના પેદા કરવી એજ આધ્યાત્મિક વાર્જ્જયનું કાર્ય છે. તટસ્થપણે વિચાર કરીએ તો જગતને ક્ષણ-ભંશુર બતાવવામાં અધ્યાત્મશાસ્ત્ર કંઈ ગેરચાજળી કહે છે ? આપણે પોતાની સગી આંખે વિષયોની વિષમતા નથી જોતા ? પછી ભોગોને ભાંડવામાં અધ્યાત્મશાસ્ત્ર શું ખોટું કરે છે ? ક્ષણભંશુર અને સન્તાપપર્યવસાયી ભોગોમાં લપટાઈ જઈ પોતાના જીવનની દુર્ગતિ કરવી અને આત્મશાન્તિના શાશ્વત લાભને શુભાવલો એને કોઈ પણ ઠંડાપણ કહેશે ખરો ? તેમાં પણ મનુષ્યજીવન જેવી ઉચ્ચ સામગ્રી મળવા છતાં માણસ આત્મવિકાસનું લક્ષ્ય ભૂલી જઈ જડવાદની પૂજામાં ઢળી પડે એ કેટલી દુઃખની વાત ! જીવનના સર્વોત્તમ આદર્શ પર પ્રકાશ નાખતું આ એક જ સદ્વાક્ય બસ છે કે—

“ પ્રાપ્તિઃ સર્વકામાનાં પરિત્યાગો વિશિષ્યતે ”

અર્થાત્ સર્વ કામોની પ્રાપ્તિ કરતાં તેનો ત્યાગ ચઢી જાય છે. આનું કારણ શું હશે ? ભોગોમાં આત્માનું મૂલ્યન છે, જ્યારે એનાથી ઉપર ઉઠવામાં આત્માનો વિકાસ છે. ત્યાગ એ આધ્યાત્મિક ચિકિત્સા છે. એનાથી, આત્મામાં અનાદિ કાળથી ઘર કરી ખેડેલા દારુણ મોહ-રોગોની ચિકિત્સા થાય છે. જેમ જેમ એ ચિકિત્સા મજબૂતપણે આગળ વધે છે, તેમ તેમ આત્માનું આરોગ્ય

વધતું જાય છે અને સમ્પૂર્ણ ત્યાગથી સમ્પૂર્ણ આરોગ્ય પ્રાપ્ત થાય છે.

આધ્યાત્મનો ઉપદેશ કરવો જોડલો સહેલો છે તેટલો આચરવો સહેલો નથી. કેટલાક ઉપદેશકુશળ જોવા હોય છે કે બીજાને વૈરાગ્યની રસધારમાં વહેવડાવી શકે છે, પણ પોતાની શુષ્કતા દૂર કરવાનું કામ તેમને બહુ અઘરું થઈ પડે છે. કહેવું સરળ છે, પણ કરવું કઠણ છે. સંન્યાસ એ આધ્યાત્મિક જીવનની ઉચ્ચ કક્ષા છે. પણ તે મોટામાં મોટો પુરુષાર્થસાધ્ય માર્ગ છે. એ મહાન્ માર્ગ પર આરોહણ કરવું એ મહાન્ વીર્યવાનનું કામ છે. બધાની સરખી યોગ્યતા નથી હોતી. અન્યેવ અધિકાર વગર લાંબું પગલું ભરનાર નીચે પડે એ સ્વાભાવિક છે. હંગી કક્ષા અહણ કરવા માટે પોતાની યોગ્યતાનું અવલોકન કરવું જરૂરનું છે. મુમુક્ષુ અને વૈરાગ્યપ્રિય મનુષ્યને આધ્યાત્મિક કથા તથા ભાવનામાં બહુ મન લાગે છે અને તેમાં તે સારો રસ લે છે. છતાં સંસારનો મોહ તેનાથી છૂટી શકતો નથી. આ જાતનાં ઉદ્ધારણા બહુ દષ્ટિગોચર થાય છે. એનું કારણ મોહદશા છે. મોહદશા હોતો આગળનો માર્ગ સરળ થઈ જાય. પરંતુ મોહદશા હઠવી એ કઠિનમાં કઠિન કામ છે. છતાં જગતની વ્યવહારબુદ્ધિ પર વિચરનાર સંસારવાસી વર્ગ પણ પોતાના ગૃહસ્થાશ્રમના અગત્યના વ્યવહારને બાધ ન આવે તેમ આધ્યાત્મિક ભાવના ખિલવી શકે છે, આધ્યાત્મિક વર્તન પોષી શકે છે, આધ્યાત્મિક જીવન જીવી શકે છે, એમાં મુદ્દલ શક

નથી. તેઓએ જીવનનો સાચો આદર્શ ધ્યાન પર લઈ સંસારમાં રહેવા છતાં, સંસારવ્યવહારમાં એવા લિપ્ત ન થવું જોઈએ કે મનુષ્યજીવન પામ્યાનો સાર ન નિકળે. ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહીને પણ તેઓ આત્મવિવેક દાખવી શકે છે અને આધ્યાત્મિક વૃત્તિને પોષી શકે છે. જેમ જેમ એ વૃત્તિ પોષાય છે, તેમ તેમ ગૃહસ્થાશ્રમની પ્રવૃત્તિમાં આસક્તિ મન્દ પડતી જાય છે અને તેમ તેમ અધ્યાત્મ-યોગ વધુ ખિલતો જાય છે. આ પ્રમાણે ભાવનાવિભૂષિત, દષ્ટિસમ્પન્ન સંસ્કારી આત્મા યોગવશાત્ ગૃહવાસ છોડી ન શકવાની હાલતમાં પણ, અગારભૂમિમાં રહ્યો રહ્યો પોતાની આધ્યાત્મિક પ્રગતિ સાધે છે અને જગતને આદર્શરૂપ બને છે.

આહે ઉંચે ન ચઢી શકાય, પણ આદર્શ તો ઉંચો હોવો જોઈએ. નિર્મોહ દશા પર ન પહોંચી શકાય, છતાં એ મહાન્ આદર્શ તો આપણે આપણી દષ્ટિ-સમ્મુખ રાખવો જ જોઈએ. એ આદર્શ ભલે આચરણમાં ન મૂકી શકાય, તોયે એનું ચિન્તન, મનન બહુ જરૂરનું છે. એ દિવ્ય માર્ગની, એ ઇશ્વરીય વિભૂતિની ભાવના પ્રિય લાગવી જોઈએ. એ સમ્બન્ધી તત્ત્વજ્ઞાન એ ઉંચામાં ઉંચું અને પરમાવસ્યક તત્ત્વજ્ઞાન છે. એનું અનુશીલન જેટલું કરાશે તેટલો લાભ છે. આત્મા તેટલો હળવો થશે. અને ધીરે ધીરે તેનું વીર્ય પુષ્ટ થતું જશે. એ પ્રકારે સ્વાધ્યાય જેટલો પુષ્ટ થતો જશે, આત્મા તેટલો વીર્યસમ્પન્ન બનતો જશે. અને અન્તતો ગત્વા એનું સુન્દર પરિણામ એ આવશે કે આત્મવીર્યનો પ્રથંક

વિકાસ થતાં મહાનુભાવ આત્મા મોહની જાળને વીંખી નાંખી બહાર આવશે અને આધ્યાત્મિક સાધનામાં આગળ વધી આત્મજીવનની મંગળમય ભૂમિને પ્રાપ્ત કરવા સમર્થ થશે.

પ્રસ્તુત ગ્રન્થનો અહીં પરિચય આપવો જોઈ કરતાં વાચક મહાશય સ્વયં ગ્રન્થમાં પ્રવેશ કરી અવલોકે જો વધારે યોગ્ય સમજી શકે. આઠ પ્રકરણોમાં આ ગ્રન્થ પૂરો થાય છે. પહેલું પ્રકરણ સામાન્ય છે. જો પછીનાં છ પ્રકરણો ચોક્કસ વિષય પર વિવેચન કરનારાં છે. અને છેલ્લું પ્રકરણ “અન્તિમ ઉદ્દેશ” છે. આ સંસ્કૃત ગ્રન્થનું પ્રણયન મેં વિક્રમસંવત્ ૧૯૭૪ માં કરેલું, અને વિ. સં. ૧૯૭૬ માં મુંબઈના ચતુર્માસમાં તેનું પ્રથમ પ્રકાશન થયું હતું. તેનું આ દ્વિતીય સંસ્કરણ પ્રગટ થાય છે. પ્રથમ સંસ્કરણમાં સંસ્કૃત ગ્રન્થ ગુજરાતી અને અંગ્રેજી બંનેમાં અનુવાદ તેમજ વિસ્તૃત વિવેચન સાથે પ્રગટ થયો હતો; જ્યારે પ્રસ્તુત સંસ્કરણમાં કેવળ ગુજરાતી અનુવાદ માત્ર સાથે બહાર આવે છે. પણ તે બહુ મુધારા-વધારા સાથે. ગ્રન્થની શ્લોકસંખ્યા પાંચસોથી ઉપર છે. સંસ્કૃત સાથે યોજાયલું તેનું ગુજરાતી સંસ્કૃતના અનભિજ્ઞ ગુજરાતીઓ અગર ગુજરાતી જાણનારાઓને ઉપયોગી થશે. વાચક વાંચે, વિચારે અને જીવનમાં ઉતારવા યથાશક્તિ પ્રયત્ન કરે એજ શુભેચ્છા.

ન્યાયવિજય.

विषय-निर्देशः ।

प्रथम-प्रकरणम्—	<u>आत्मजायतिः ।</u>	१० १
द्वितीय-प्रकरणम्—	<u>पूर्वसेवा ।</u>	५९
तृतीय-प्रकरणम्—	<u>अष्टाङ्गयोगः ।</u>	८३
चतुर्थ-प्रकरणम्—	<u>कथाव-अवः ।</u>	१५३
पञ्चम-प्रकरणम्—	<u>व्याननामघ्नी ।</u>	१९७
षष्ठ-प्रकरणम्—	<u>व्यानसिद्धिः ।</u>	२२१
सप्तम-प्रकरणम्—	<u>योगधेनी ।</u>	२४१
अष्टम-प्रकरणम्—	<u>अन्तिम उद्धारः ।</u>	२५३

अध्यात्मतत्त्वालोकः ।

प्रथम-प्रकरणम् ।

आत्मजागृतिः ।

१

अध्यात्मपीयूषमनक्षगम्यं
 पीत्वा कणेहत्य विषं निजघ्नुः ।
 अनादिकर्मप्रचयात्मकं ये
 त्रिधा प्रवन्दे परमात्मनस्तान् ॥

२

हतं हहा ! शास्त्रविशारदत्व-
 मनर्थहेतुश्च वचःपटुत्वम् ।
 विज्ञानवेत्तृत्वमपार्थक्यं च
 नास्वादितोऽध्यात्मसुधारसञ्चेत् ॥

३

ज्ञानस्य भक्तेस्तपसः क्रियायाः
 प्रयोजनं खल्विदमेकमेव ।
 चेतःसमाधौ सति कर्मलेप-
 विशोधनादात्मगुणप्रकाशः ॥

४

ध्यानं च मौनं च तपः क्रिया च
 नाध्यात्ममार्गाभिमुखीभवेच्चेत् ।
 न तर्हि कल्याणनिबन्धनं स्याद
 युक्ता हि लक्ष्याभिमुखी प्रवृत्तिः ॥

૧

જેમણે અધ્યાત્મરૂપ અતીન્દ્રિય અમૃતનું પરિપૂર્ણ પાન કરી અનાદિ કર્મસમૂહરૂપ વિષને હણી નાંખ્યું છે તે પરમ આત્માઓને મનસા વાચા કર્મણા વન્દન કરે છું.

૨

જો અધ્યાત્મ-મુધાનું રસાસ્વાદન નથી, તો સખેદ કહેવું જોઈએ કે, મમે તેટલું શાસ્ત્રપાંડિત્ય પણ હણાયલું ગણાય અને વાણીકૌશલ અનર્થકારી બને તથા વિજ્ઞાન-વિદ્યાની વિશારદતા નિરર્થક બાય.

૩

જ્ઞાન, ભકિત, તપ અને ક્રિયાનું આ એકજ પ્રયોજન છે કે, ચિત્તની સમાધિના માર્ગે કર્મલેપનું નિકન્દન થતાં આત્મગુણોનો પ્રકાશ થાય.

૪

ધ્યાન, મૌન, તપ, ક્રિયા એ બધું અધ્યાત્મમાર્ગની સમુખ ન હોય તો કલ્યાણસાધક ન બને. લક્ષ્યસમુખ જ પ્રવૃત્તિ ચોખ્ખ ગણાય.

५

द्वीपं पयोधौ फलिनं मरौ च
 दीपं निशायां शिखिनं हिमे च ।
 काले कराले लभते दुराप-
 मध्यात्मतत्त्वं बहुभागधेयः ॥

६

जरां जराया मरणं च मृत्योः
 सर्वापदानामपि राजयक्ष्मा ।
 जन्मदुर्बीजाग्निगन्तविद्या-
 निदानमध्यात्ममहोदयश्रीः ॥

७

तेऽपि प्रचण्डा मदनस्य बाणा-
 शिखद्राकुलं येः क्रियते तपोऽपि ।
 अध्यात्मवर्माऽपिहिते तु चिन्ते
 निःसंशयं कुण्ठिततां व्रजन्ति ॥

८

अध्यात्मधाराधरसन्निपाते
 मनोमरौ पुष्यति योगबीजम् ।
 पुण्याङ्कुरा निर्भरमुल्लसन्ति
 सर्वत्र शान्तिः प्रसरीसरीति ॥

૫

સમુદ્રમાં દ્વીપ, મરુભૂમિમાં વૃક્ષ, રાત્રિમાં દીપક અને હિમઋતુમાં અગ્નિનો યોગ, તેમ કરાલ કલિકાલમાં અધ્યાત્મનો યોગ દુર્લભ છે. મહાન્ ભાગ્યવાન્ એ દુર્લભ તત્ત્વને પ્રાપ્ત કરે છે.

૬

મહોદય અધ્યાત્મ-વિભૂતિ એ જરાને માથે જરા છે, મૃત્યુનું મોત છે અને સર્વ રોગો પર ક્ષય-પાત છે. એ જન્મ-મરણના ચક્રરૂપ વૃક્ષના મૂળમાં આગ છે અને અનન્ત વિદ્યાનું ઉદ્ગમ-સ્થાન છે.

૭

કામદેવનાં તે પ્રચંડ બાણો પશુ-જેઝો તપને પશુ છિદ્રાકુલ કરી મૂકે છે-અધ્યાત્મરૂપ બ્રહ્મરથી હંકાયલા ચિત્ત આગળ ખરેખર બુંદાં પડી જાય છે.

૮

મનરૂપ મરુપ્રદેશમાં અધ્યાત્મ-જલધર વરસતાં યોગબીજ પુષ્ટ થાય છે, પુષ્પાંકુરો અધિકાધિક ઉદ્ભવિત થાય છે અને સર્વત્ર ખૂબ શાન્તિ પ્રસરે છે.

९

अध्यात्मयानौ प्रसरत्प्रतापे
 मनोनगर्थ्यां परिभासमाने ।
 कुतस्तमः ! शुष्यति भोग-पङ्कः,
 कषायचौरैः प्रपलाय्यते च ॥

१०

आनन्दपूर्णा च सुधां समाधिं
 वितन्वतेऽध्यात्मसुधाकराय ।
 स्पृहा यदीये हृदि नाविरासीत्
 पशुर्नरूपेण स मोषजन्मा ॥

११

अध्यात्मशक्तिं पटु यो दधाति
 भवेद् भयं तस्य कुतस्त्रिलोक्याम् ।
 आत्मस्वतन्त्रो विमलात्मकोऽनु-
 भवन् स शान्तिं विहरत्यनन्ताम् ॥

१२

विधाय पापान्यतिभीषणानि
 येऽनन्तदुःखातिथयो बभूवुः ।
 एतादृशानप्युददीधरद् यत्
 किं वर्ण्यतेऽध्यात्मरसमयनं तत् ॥

૯

મનરૂપ નગરીમાં પ્રસરતા પ્રતાપવાળો અધ્યાત્મ-
સૂર્ય તપતાં તિમિર કેમ રહે ! ભોગયંક તો સુકાઈ જાય
અને કષાયરૂપ ચોરાને ત્યાંથી ભાગવું પડે.

૧૦

આનન્દપૂર્ણ સમાધિ-સુધાને પ્રસરાવતા એવા
અધ્યાત્મ-સુધાકરની સ્પૃહા જેના હૃદયમાં જાગૃત નથી
થઈ, તે નિસ્સાર નિરર્થક જન્મધારી માણસ માણસના
આકારમાં પશુ છે.

૧૧

જેણે અધ્યાત્મ-શસ્ત્રને યથાવત્ પારણ કર્યું છે,
તેને ત્રણ જગતમાં કેનો ભય હોય ! એવો આત્મસ્વતાન્ત્ર
નિર્મળ આત્મા અનન્ત શાન્તિ અનુભવતો વિહરે છે.

૧૨

મહાભયંકર પાપો કરી જેણે અનન્ત દુઃખોના
અતિથિ બનેલા, એવાઓને પણ જેણે ઉદ્ધર્યા છે તે
અધ્યાત્મ-રસાયણ કેમ વર્ણવ્યું જાય.

१३

आत्मस्वरूपस्थितचित्तवृत्ते-

र्ध्वप्रपञ्चेषु तटस्थदृष्टेः ।

अध्यात्मराजेश्वरसुप्रसादे

का न्यूनता सिद्धिषु लब्धिषु स्यात् ॥

१४

कर्मैरितं सर्वजगत्प्रपञ्चं

विदन् परं साम्यमुपाजगन्वान् ।

तिरस्कृतो वा नितरां स्तुतो वा

नाध्यात्मविद् रुष्यति मोदते च ॥

१५

आत्मास्ति कर्मास्ति परो भवोऽस्ति

मोक्षोऽस्ति तत्साधकहेतुरस्ति ।

इत्येवमन्तःकरणे विधेया

सम्यक् प्रतीतिः सुविचारणाभिः ॥

१६

अर्वागृह्णन् नैव परोक्षभावाः

प्रत्यक्षधीगोचरतां लभन्ते ।

अतीन्द्रियज्ञानिकृतोपदेशैः

सन्तो यथार्थं प्रतियन्ति किन्तु ॥

૧૩

જેની ચિત્તવૃત્તિ આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપમાં નિરત છે અને જેની દૃષ્ટિ ભવપ્રપંચમાં તટસ્થ છે એવા મહાન્ આત્માને અધ્યાત્મ-રાજેશ્વરના વિપુલ પ્રસાદથી સિદ્ધિઓ અને લઙ્ગિષ્ઠોની શી કમી હોય !

૧૪

જે અખિલ વિશ્વપ્રપંચને કર્મપ્રેરિત સમજી પરમ સમભાવની દશાને પ્રાપ્ત થયેલ છે એવો અધ્યાત્મવિદ્ ગમે તેટલો તિરસ્કૃત કે સન્માનિત થતાં તુબ્ધ કે તુબ્ધ થતો નથી.

૧૫

આત્મા છે, કર્મ છે, પુનર્જન્મ છે, મોક્ષ છે અને તેનો (મોક્ષનો) સાધનમાર્ગ છે એ પ્રકારની સમ્યક્ પ્રતીતિ અન્તઃકરણમાં સમ્યક્ વિચારપૂર્વક થવી જોઈએ.

૧૬

અર્વાગ્દષ્ટિઓને પરોક્ષ તત્ત્વો પ્રત્યક્ષ-ગોચર ન થાય. છતાં સુસ જન અતીન્દ્રિયજ્ઞાની મહાન્ આત્માઓના ઉપદેશના આધાર પર ચથાર્થ કલ્યાણભૂત તત્ત્વપ્રતીતિ કરવામાં સદા ઉદ્યુક્ત રહે છે.

१७

शुद्धात्मतत्त्वं प्रविधाय लक्ष्य-
 ममूढदृष्ट्या क्रियते यदेव ।
 अध्यात्ममाहुर्मुनिपुङ्गवास्तद,
 चिह्नं प्रबुद्धात्मन एतदस्ति ॥

१८

कस्याणभूतं किमपीह तत्त्वं
 मनो मम प्राप्तिमहते प्रवक्तुम् ।
 यदीच्छथाध्यात्मनगाधिरोहं
 निबोधतेदं हृदयेन सुज्ञाः ! ॥

१९

पुण्यप्रभावान्महतो विशिष्टः
 सम्यद्यते मानुषजन्मयोगः ।
 सार्थक्यमेनं च नयन्ति सन्तः
 सज्ज्ञानतः स्वं चरितं विशोध्य ॥

२०

प्राप्तान्यनन्तानि वपूष्यनेन
 जीवेन मोहावर्णावृत्तेन ।
 मोहस्य सत्त्वे खलु देहयोगो
 देहे च लब्धे पुनरेव दुःखम् ॥

૧૭

શુદ્ધ આત્મતત્ત્વને લક્ષ્ય કરી અમૂઢ દષ્ટિથી જે કરાય તેને મુનિપુંજવો ‘અધ્યાત્મ’ કહે છે. પ્રભુદ્ધ આત્માનું આ લક્ષણ છે.

૧૮

અહીં કંઈક કલ્યાણભૂત તત્ત્વ કહેવાને માર્ગ મન ઉત્સાહ ધરાવે છે. સજ્જનો ! જે અધ્યાત્મ-પર્વત પર આરોહણ કરવા ચાહતા હો તો આ ઉપદેશ કરાતો જ્ઞાન-પ્રવાહ એક મનથી સાંભળો !

૧૯

મહાન્ પુણ્યપ્રભાવે વિશિષ્ટ મનુષ્યજન્મ પ્રાપ્ત થાય છે. મુજનો સત્ય જ્ઞાન દ્વારા પોતાના ચારિત્રની શુદ્ધિ કરી એ મહાન્ જન્મને સફલ બનાવે છે.

૨૦

મોહાવરણથી આવૃત એવા આ જીવે અનન્ત શરીરો ધારણ કર્યાં છે. મોહની હયાતીમાં દેહનો યોગ નિશ્ચિતજ છે. અને દેહના યોગે દુઃખ પણ એટલુંજ નિશ્ચિત છે.

२१

शरीरिणां जन्म-जरा-मृतीनां
 दुःखानि शास्त्रानुभवा वदन्ति ।
 रोगादिजातानि पुनः कियन्ति
 तानि प्रमेयानि भवान्बुराशौ ॥

२२

देहान्तरानागमनाय तस्माद्,
 मोहं निहन्तुं सुषिधो यतन्ते ।
 मोहो हि संसार-महालयस्य
 स्तम्भः समस्तामुखवृक्षबीजम् ॥

२३

सर्वेऽपि दोषाः प्रभवन्ति मोहाद्,
 मोहस्य नाशे नहि तत्प्रसारः ।
 इत्येवमध्यात्मवचोरहस्यं
 विवेकिनश्चेतसि धारयन्ति ॥

२४

शरीरमेवात्मतया विदन्तो
 विदन्ति नैतत् खलु-‘ कोऽहमस्मि ’ ।
 इदं जगत् विस्मृतवत् स्वमेव
 स्वस्मिन् अग्रः स्फूर्जति कीदृशोऽयम् । ॥

૨૧

પ્રાણીનાં જન્મ-જરા-મરણનાં દુઃખો જેમ શાસ્ત્ર-વર્ણિત છે, તેમ અનુભવસિદ્ધ પણ છે. વળી એ સિવાય આધિ, વ્યાધિ, ઉપાધિ, શોક-સન્તાપનાં બીજાં દુઃખો ભવસમુદ્રમાં કેટલાં ગણવાં !

૨૨

માટે ફરી શરીરયોગ ન થવા દેવા માટે સુર જન મોહને હણવા પ્રયત્ન કરે છે. કેમકે મોહ જ સંસાર-મહાલયનો સ્તાંભ છે અને એ જ તમામ દુઃખવૃક્ષોનું બીજ છે.

૨૩

તમામ પુરાઈઓ મોહમાંથી ઉદ્ભવે છે. મોહનો નાશ થતાં કેાઈ પણ દોષને અવકાશ મળતો નથી. અધ્યાત્મવાણીનું આ રહસ્ય છે. અને વિવેકી હૃદયમાં એ પ્રકાશે છે.

૨૪

શરીરનેજ જેઓ આત્મા સમજે છે તેઓ નથી સમજતા કે 'હું કેાણ હું.' આ જગત પોતાને જ ભૂલી ગયું છે. પોતાને પોતાનોજ આ કેવો જામ !

२५

अटन् भवेऽयं विविधानभुक्त
 संसारभागान् बहुशः शरीरी ।
 तथाप्यतृप्तो जडबुद्धिरेव
 तृप्त्यै नृभोगेषु विचेष्टतं ही ! ॥

२६

रिक्तीकृतेऽप्यम्बुनिधौ निपीय
 तृषा न यस्योपशमं प्रयाता ।
 तृणाग्रभागस्थिततोयबिन्दु-
 पानेन तृप्तिं किमवाप्नुयात् सः ! ॥

२७

पारं स्वयम्भूरमणाम्बुराशेः
 समश्नुवानाः सुमहौजसोऽपि ।
 अपारतृष्णाम्बुधिलङ्घनाय
 कर्तुं प्रयासं न परिक्षमन्ते ॥

२८

अखण्डभूमण्डलशासकत्वं
 न दुर्लभं दुर्लभमेतदेव ।
 तृष्णानिरासोपगतावकाशं
 सन्तोषरत्नं परमप्रभाषम् ॥

૨૫

સંસારમાં ભમતા દેહધારીએ અનેક જાતના સંસારના ભોગો ઘણી વાર ભોગવ્યા છે. છતાં તૃપ્ત ન થતાં આ મૂઢબુદ્ધિ હજી મનુષ્યના ભોગોમાં તૃપ્ત થવાની ચેષ્ટા કરી રહ્યો છે !

૨૬

સમુદ્રને પીને ખાલી કરવા છતાં જેની તૃષ્ણા શાન્ત ન થઈ, તે તૃષ્ણુના અભલાગ પર સ્થિત જલખિન્દુના પાનથી શું તૃપ્તિ મેળવી શકશે ?

૨૭

‘સ્વયમ્ભૂરમણુ’ સમુદ્રનો પાર પામવાની શક્તિ ધરાવનારા મહાન્ બલવાન્ જ્યોત્સ્વીઓ પણ અપાર તૃષ્ણા-સાગરને જ્યોત્સ્નવાનો પ્રયાસ કરવામાં સમર્થ નથી થતા.

૨૮

અખંડ ભૂમંડલના શાસક બનવું એ ફર્લેલ નથી. પણ ફર્લેલ છે પરમપ્રભાવશાલી ‘સન્તોષ’ રત્ન, કે જેની ઉપલબ્ધિ તૃષ્ણાના નિરાસ પર અવલમ્બિત છે.

२९

न तत् सुखं विभ्रति भूभुजोऽपि
 न तत् सुखं स्वर्गसदो न चेन्द्राः ।
 यस्मिन् सुखे तुष्टमनःप्रभूते
 विवेकिनो निर्गमयन्ति कालम् ॥

३०

कामोद्धवं शमं यदस्ति लोके
 दिव्यं च देवालयसङ्गतं यत् ।
 तृष्णास्तयोद्धृतसुखश्रियोऽप्ये
 सद्योतवद् भानुमतस्तदल्पम् ॥

३१

इहास्ति को नाम विधाय यत्र
 नमस्त्वभार्य सुखमाप्नुयाम् ! ।
 सर्वेऽपि कर्माशयबन्धभाजः
 करोतु स्वस्वात्महितं कुतः कः ! ॥

३२

सर्वे च तृष्णानलतापतप्ताः
 शक्नोति कस्त्यार्पयितुं शमं कः ! ।
 क्रियेत सम्बन्धविविधश्च केन !
 न तस्य हि क्वापि फलावहत्वम् ॥

૨૬

તે સુખ સજ્જનોની પાસે નથી, અને તે સુખ દેવતાઓ તથા ઇન્દ્રોને પણ નથી, કે આત્મસન્તોષજનિત જે સુખમાં વિવેકી લોકો કલનિર્મમન કરે છે.

૩૦

લોકમાં કામરતિસમ્ભૂત જે સુખ છે અને દેવાલય-સંગત જે દિવ્ય સુખ છે, તે તૃષ્ણાક્ષયજનિત સુખની આગળ, સૂર્ય આગળ આગીયાના સરખું તુલ્ય છે.

૩૧

સંસારમાં એવો કોણ છે કે જેના પર મમત્વ કરી સુખ પામીએ ! બધા કર્મવાસનાનાં બન્ધનથી બદ્ધ છે. કોણ કોની પાસેથી આત્મહિત સાધી શકે ?

૩૨

બધા તૃષ્ણાગ્નિના તાપમાં બળી રહ્યા છે. કોણ કોને શાન્તિ આપી શકે ? સમ્બન્ધ કોની સાથે કરવો ? કેમકે કયાંય પણ સંબન્ધ કરવામાં સફલતા નથી.

३३

सर्वे पराधीनतयैव सन्ति

कः कं स्वतन्त्रं क्षमते विधातुम् ।

स्वयं दरिद्रो हि परं विधातु-

मूर्द्धं कथङ्कारमलम्भविष्णुः ! ॥

३४

सर्वो जनः स्वार्थनिमग्नचेताः

स्वार्थश्च सम्बन्धविधानदक्षः ।

प्रेमप्रदीपस्य स एव तैलं

स्वार्थे समाप्ते खलु कः किमीयः ? ॥

३५

यस्यास्ति विसं प्रचुरं तदीया

भवन्ति सर्वे मृदुलस्वभावम् ।

दारिद्र्य आप्ते तु सहोदरोऽपि

प्रेमी वयस्योऽपि पराङ्मुखः स्यात् ॥

३६

पितेति मातेति सहोदरेति

मित्रेति कर्मस्फुरणोपजातम् ।

अवास्तवं खल्वपि मन्दमेघाः

सम्बन्धभात्मीयतया प्रवेति ॥

૩૩

બધા પરાધીન છે. કોણ કોને સ્વતન્ત્ર બનાવી શકે !
પોતે જ હરિદ્ર હોય, તે બીજાને કેવી રીતે સમૃદ્ધ બનાવી
શકે !

૩૪

બધા પોતાના સ્વાર્થમાં મશગૂલ છે. સ્વાર્થ જ
સમ્યન્ધનો સર્જનહાર છે. જો જ પ્રેમરૂપ હીપકતુ તેલ
છે. સ્વાર્થ ખતમ થયો કે પછી કોણ કોનો ?

૩૫

જેની પાસે પ્રચુર ધન છે, બધા નમ્રતાપૂર્વક તેના
બંને છે. પણ હરિદ્ર ઈશા પ્રાપ્ત થતાં સ્નેહી સહોદર અને
પ્રેમી મિત્ર પણ પરાક્રમુખ થઈ જાય છે.

૩૬

પિતા, માતા, સહોદર, મિત્ર જો બધો સમ્યન્ધ
કર્મસંસ્કારના વિરુદ્ધ પર રચાયેલો છે. અતએવ તે
અવાસ્તવિક છે. છતાં મન્દમતિ જો સમ્યન્ધને આત્માનો
પારમાર્થિક સમ્યન્ધ સમજે છે.

३७

न कोऽपि कस्यापि समस्ति लोके
 वृथैव मोहाद् व्यथते जनोऽयम् ।
 अध्यात्मदृष्ट्या परिचिन्तयेच्चैद्
 निस्सारमेतन्निखिलं प्रतीयात् ॥

३८

महालयारामसुलोचनादि
 यद् बाह्यदृष्ट्या परिदृश्यमानम् ।
 भवेद् विमोहाय तदेव वस्तु
 वैराग्यलक्ष्ये पुनरात्मदृष्ट्या ॥

३९

दुःखं विना किञ्चन दृश्यते न
 सुखस्य लेशोऽपि भवप्रपञ्चे ।
 तथाप्यहो ! वैचरिकं प्रसङ्गं
 सुखस्वरूपं भविनो विदन्ति ॥

४०

मरीचिकां वारितया विलोक्य
 मृगो यथा धावति भूरितृष्णः ।
 भोगान् सुखत्वेन तथा विदित्वा
 धावन्त्यहो ! तान् प्रति देहबाजः ॥

૩૭

વસ્તુતઃ જગત્માં કોઈ કોઈતું નથી. પ્રાણી ફાગટ મોહથી પીડાય છે. અધ્યાત્મદષ્ટિથી ચિન્તન કરાય તો આ સમગ્રું નિસ્સાર જણાય.

૩૮

મહેલ, ખાગ અને રમણી વગેરે જે ખાદ્ય દષ્ટિથી ભોતાં મોહ ઉપજાવે છે, તે જ અન્તર્દષ્ટિથી ભોતાં વૈરાગ્ય-કારક બને છે.

૩૯

ભવપ્રપંચમાં દુઃખ વિના કંઈ સુખનો લેશ પણ દેખાતો નથી. છતાં પ્રાણી વૈષયિક પ્રસંગને સુખસ્વરૂપ સમજે છે.

૪૦

બહુ તૃપ્તિ મૃગ ઝાંઝળાને પ્રાણી સમજી તે તરફ દોડ લગાવે છે, તેમ પ્રાણી લોભોને સુખ સમજી તે તરફ દોડે છે.

४१

कस्तूरिकासौरभलुब्धचेता

मृगो यथा धावति तन्निमित्तम् ।

न वेत्ति तु स्वोदरवर्तिनीं तां

प्राणी तथा सौख्यकृते सुखात्मा ॥

४२

प्रभातकाले दिनमध्यकाले

सार्यं च काले खलु वैसृष्ट्यम् ।

पदार्थसार्यं परिदृश्यमानं

संसार आत्मा क्षणभङ्गुरे क्व ! ॥

४३

सम्बन्ध औपाधिक एष सर्वः

संसारवासे वसतां जनानाम् ।

स्वभावसिद्धं परमार्थरूपं

चिद्रूपसम्बन्धमुपेक्षसे किम् ? ॥

४४

नारी किमीया तनयः किमीयो

मित्रं किमीयं पितरौ किमीयौ ।

गन्तव्यमेकाकिन एव हीतः

पुण्यं च पापं च परं सह स्यात् ॥

૪૧

કસ્તૂરીની સુગન્ધ પર લુપ્થ મયું છે ચિત્ત જેનું
એવો મૃગ કસ્તૂરી-નિમિત્તે હોડાહોડ કરે છે, પણ નથી
જાણતો કે એ વસ્તુ એના ઉદરમાં જ વિદ્યમાન છે; તેમ
પ્રાણી સુખ માટે આમતેમ ફાંફાં મારે છે, પણ નથી
જાણતો કે એનો આત્મા પોતે જ અનન્ત આનન્દમય છે.

૪૨

પ્રભાતકાલમાં, મધ્યાહ્નકાલમાં અને સાયંકાલમાં
વસ્તુઓના વિસદૃશ પરિણામ સ્પષ્ટ દરશ્યમાન છે. ક્ષણ-
ભંશુર સંસારમાં આસ્થા ક્યાં !

૪૩

સંસારવાસમાં વસતા પ્રાણિ-જગત્નો આ તમામ
સમ્બન્ધ ઔપાધિક છે. ખરો સમ્બન્ધ જે સ્વભાવસિદ્ધ
છે તે ચૈતન્યસ્વરૂપ છે. તેની ઉપેક્ષા કેમ કરે છે ?

૪૪

અધ્યાત્મદષ્ટિએ વિચારીએ તો સૌ કોની, પુત્ર
કોનો, મિત્ર કોનો, માળાપ કોના; અહીંથી એકલાએ જ
જવાનું છે. સાથે આવવામાં ફક્ત પુણ્ય ને પાપ જ.

४५

गिरेर्गुहायां जलधेश्च मध्ये
पातालभूमौ त्रिदशालये वा ।
क्वाप्येतु मृत्योस्तु भवेन्न गुप्तः
स भूर्भुवःस्वस्मितयं हि शास्ति ॥

४६

उद्दण्डदोर्दण्डबलव्यपास्त-
जगद्बला दुःसहतेजउग्राः ।
प्रशासति स्म सितिमण्डलं ये
तेऽपि प्रयाताः खलु रिक्तहस्ताः ॥

४७

जेगीय्यते स्मेन्दुमयूखशुभ्रं
यशो यदीयं पृथिवीतलेऽस्मिन् ।
महाभुजास्तैऽपि हता यमेन
व्यादाय वक्त्रं सहसा प्रसुताः ॥

४८

महालयोऽयं धनकोश एष
इमाः समुत्थयः परिवार एषः ।
ध्यायन्निति स्यान्मनुजः प्रफुल्लो
दृशोस्तु सम्मीलितयोर्न किञ्चित् ॥

૪૫

ગિરિ-ગુહામાં, સમુદ્રના મધ્ય પ્રદેશમાં, પાતાળમાં
આ દેવોના આવાસમાં કયાંય પણ પ્રાણી ચાલ્યો જાય,
કયાંય પણ સંતાઈ જાય, પણ મૃત્યુથી છાનો રહી શકતો
નથી, મૃત્યુથી બચી શકતો નથી. સ્વર્ગ, મર્ત્ય અને
પાતાળ એ ત્રણે લોકોનો એ શાસનકર્તા છે.

૪૬

જેમનું ઉદ્દંડ દોહડું—બલ જગતના બળને પરાસ્ત
કરવામાં સમર્થ હતું એવા અતિઉગ્ર તેજોમૂર્તિ પૃથ્વી-
શાસક રાજા—મહારાજાઓ પણ આખરે ખાલી હાથે જ
ચાલતા થયા !

૪૭

જેમનો ચન્દ્રરશ્મિધવલ યશોવાહ આ ભૂપીઠ પર
ખૂબ જબરહસ્ત ગવાતો હતો એવા મહાભુજ નરપતિઓ
પણ મૃત્યુનો પ્રહાર પડતાં એકદમ મોઢું ફાડતા જમીન
પર લાંબા થયા.

૪૮

આ મહાસય છે, આ ધનસંડાર છે, આ રમણીઓ
છે, આ પરિવાર છે એમ યોતાના વૈભવનું ચિન્તન કરતો
માણસ મનમાં ખુશ થાય છે. પણ આંખો મિંચાઈ કે
પછી કંઈ નથી.

४९

अनेन देहेन करिष्यसे यत्
 पुण्यं तदन्यत्र भवे सहायः— ।
 गमिष्यतस्ते भविता, न तु स्वात्
 परिच्छदादेकतमोऽपि कश्चित् ॥

५०

अस्ति त्रिलोक्यामपि कः शरण्यो
 जीवस्य नानाविधदुःखभाजः ! ।
 धर्मः शरण्योऽपि न सेव्यते चेद्
 दुःखानुबन्धस्य कुतः क्षयः स्यात् ! ॥

५१

संसारदावानलदाहृतस
 आत्मैव धर्मोपवनं ध्रयेषेत् ।
 क्व तस्य दुःखानुभवावकाशः !
 कीदृक् तमो भास्वति भासमाने ! ॥

५२

मातेव पुष्पाति पितेव पाति
 भ्रातेव च स्निह्यति मित्रवत् ।
 प्रीणाति धर्मः परिपास्यमानो
 न युन्यते तत्र निरादरत्वम् ॥

૪૬

આ શરીરથી જે પુણ્ય કર્મ કરીશ, તે પરલોકમાં જઈશ ત્યાં તને સહાયક થશે. પરંતુ કુટુંબપરિવારમાંથી કેાઈ સહાયક થવાનું નથી.

૫૦

નાનાવિધ દુઃખોથી આત્મ જીવને ત્રણ લોકમાં કેાઈ શરણ નથી. શરણ લેવા ચૌધ્ર ધર્મ છે. તે પણ જો ન આરાધાય તો દુઃખનો નાશ કેમ સધાય.

૫૧

સંસારઢાવાનળની જ્વાળામાં બળતો આત્મા જો ધર્મના બગીચાનો આશ્રય લ્યે તો તેને દુઃખ અનુભવવાનું ન રહે. સૂર્ય જ્યાં તપતો હોય ત્યાં અન્ધકાર કેવો !

૫૨

ધર્મનું આરાધન કરનારને ધર્મ માતાની જેમ પોષણ કરે છે, પિતાની જેમ રક્ષણ કરે છે, બ્રાતાની જેમ સ્નેહ કરે છે અને મિત્રની જેમ પ્રીતિ પમાડે છે. માટે ધર્મ તરફ અનાહર કરવો ઠીક નથી.

९३

स्वास्थ्यं च क्रद्धिं प्रतिमां च कीर्त्तिं
 लब्ध्वा सुखस्यानुभवं करोषि ।
 यस्य प्रभावेण तमेव धर्म-
 मुपेक्षसे चेज्ज करोषि साधु ॥

९४

इच्छन्ति धर्मस्य फलं तु लोकाः
 कुर्वन्ति नामुं पुनरादरेण ।
 इच्छन्ति पापस्य फलं तु नैव
 परायणास्तत्करणे तु सन्ति ॥

९५

इष्यन्त आम्रस्य फलानि चेत् तत्
 संरक्षणं तस्य विधेयमेव ।
 एवं च सौख्य्याधिगमाय कार्यां
 कुर्वन्त्यबोधा नहि धर्मरक्षाम् ॥

९६

सुखस्य मूलं खलु धर्म एव-
 च्छिजे च मूले क्व फलोपलम्भः ।
 आरूढशास्त्राविनिवृत्तानं तद्
 विहाय धर्मं सुखसेवर्षं यत् ॥

૫૩

સ્વાસ્થ્ય, ઋદ્ધિ, ખુદ્ધિ અને કીર્તિ એ બધું જેના પ્રભાવે મેળવી સુખની મઝા લોગવી રહ્યો છે, તે જ ધર્મ તરફ બેઠરકારી રખાય એ ઠીક નથી.

૫૪

લોકો ધર્મનાં ફળ ચાહે છે; પણ ધર્મસાધનમાં સાદર બનતા નથી. પાપનું ફળ કોઈ ચાહતું નથી; પણ પાપ આચરવામાં જગત કેટલું મસ્ત છે !

૫૫

આંખાનાં ફળ ઇષ્ટ હોય તો તેનું રક્ષણ કરવું જ ભોંધજી. જોજ પ્રમાણે સુખની પ્રાપ્તિ માટે ધર્મરક્ષણ કર્તવ્ય છે, જે, અજા જન કરતો નથી.

૫૬

સુખનું મૂળ ધર્મ છે. મૂળ કપાતો ફલપ્રાપ્તિ કેવી ! ધર્મને હઠસેલીને સુખ લોગવવું એ ખરેખર જે શાખા પર બેસવું તે જ શાખાને કાપવા બરાબર છે.

९७

वपुः क्षणञ्चेति विमर्शरी श्री-
 मृत्युः पुनः सन्निहितः सदैव ।
 तस्मात् प्रमादं परिहाय धर्मे
 समुद्यतः स्यात् सततं सुमेधाः ॥

९८

शुद्धे विराजते वपुषः सदैव
 पोषे तथाऽलङ्कारणं विधाय ।
 परं न तस्मै त्वमिहाऽऽगतोऽसि
 जानीहि कर्तव्यदिशं त्वदीयाम् ॥

९९

क्षुप्तानि भोग्यानि क्षुरोपकानि
 पीतानि पेयानि रसाद्भुतानि ।
 यदा बहिस्तात् क्षिपते शरीरं
 कीदृक् तदा तेषु विरूपभावः ! ॥

१०

रसायनं सेवतु सर्वदापि
 सुकृतं पुनः पौष्टिकभोग्यानि ।
 तथापि नो नष्टयति देह-कुम्भे
 यस्मादशेषीभवनस्वभावः ॥

૫૭

શરીર ક્ષણધ્વંસી છે, ભક્તી વિનમ્બર છે, મૃત્યુ સદા પાસેજ છે. માટે સમજી આજીસે ધર્મસાધનમાં પ્રમાદ ન કરતાં નિરન્તર ઉદ્યત રહેવું પટે.

૫૮

શરીરને પોષી અને અલંકૃત કરી હમેશાં વિશ્વાસ ભોગવે છે; પણ તે માટે તું અહીં આવ્યો નથી. તારી કર્તવ્ય-દિશા સમજ !

૫૯

સુંદર શાયક લોજન લીધાં હોય અને અદ્ભુત રસનાં પીણાં પીધાં હોય પણ જ્યારે શરીર તેને બહાર ફેંકે છે ત્યારે તેમાં કેવી વિરૂપતા હોય છે !

૬૦

હમેશાં રસાયણ સેવો અને પૌષ્ટિક લોજન કરો, તો પણ આ ટેક-કુચ્છનો જે ભરમાવશેષ બનવાનો સ્વભાવ છે તે મટવાનો નથી.

६१

रोगैः प्रपूर्णं भविनां शरीर-

मन्तःस्थितेष्वेव जनो मदान्धः ।

यदा बहिस्ते प्रकटीभवन्ति

दीनाननः पश्यति दुःखमेव ॥

६२

शरीरमोहं परिहाय चेतः-

शुद्धचै प्रयत्नः सततं विधेयः ।

न देहशुद्धौ पुरुषार्थसिद्धि-

भिसै तु शुद्धे पुरुषार्थसिद्धिः ॥

६३

अन्यत्र मोक्षमहि वास्तवं शै

देहश्च मोक्षश्च मिथो विरुद्धौ ।

मुमुक्षवस्तेन न देहमोहं

कुर्वन्ति, कुर्वन्ति मुमुक्षवस्तु ॥

६४

अस्मादसाराद् वपुषो यन्मार्गं

सारं समाकांक्षसि यद्यवाप्नुय् ।

परोपकारेण महामतेन

स्वस्योपकारं मतिमन् ! विधेहि ॥

૬૧

દેહધારીનું શરીર શેગોથી ભરપૂર છે. એ શેગો અન્દર હોય ત્યાં સુધી માણસ મદ્દાન્ધ છે; પણ જ્યારે તે બહાર આવે છે ત્યારે માણસ બાપડે દીન બની જાય છે અને સર્વત્ર દુઃખ જ ભાળે છે.

૬૨

શરીરમોહ દૂર કરી ચિત્તની શુદ્ધિ માટે પ્રયત્નશીલ થવું જોઈએ. દેહશુદ્ધિમાં પુરુષાર્થસિદ્ધિ નથી, પણ ચિત્તની શુદ્ધિમાં પુરુષાર્થસિદ્ધિ છે.

૬૩

મોક્ષ સિવાય અન્યત્ર વાસ્તવિક સુખ નથી; અને દેહ તથા મોક્ષ પરસ્પર વિરુદ્ધ છે. માટે મુમુક્ષુએ દેહ-મોહમાં નથી પડતા. પણ એ મોહમાં જુલુકુએ (લોગેચ્છુ) પડે છે.

૬૪

એ મુજ્જ ! આ અસાર શરીરમાંથી વાસ્તવિક સાર મેળવવા ઇચ્છા હોય તો પરોપકારનું મહાન્ વ્રત સ્વીકાર કર. પરોપકારથી આત્મોપકાર આવે.

६९

येनैव देहेन विवेकहीनाः

संसारबीजं परिपोषयन्ति ।

तेनैव देहेन विवेकमानः

संसारबीजं परिपोषयन्ति ॥

६९

मिथ्याजन्मोऽयं कुरुतः समानं

द्वौ मानुषावेकतरस्तु तत्र— ।

बध्नाति कर्माणि निहन्ति चान्यो

मोहे विवेके च विजृम्भमाणे ॥

६७

चेदं बावतो जीववधो न जातो

जातः पुनः पश्यत एव यातः ।

तथापि हिंसाफलमादिमे स्या—

न्मूढे, द्वितीये न धृतोपयोगे ॥

६८

अशुद्धमन्तःकरणं भ्रमाय

विशुद्धमन्तःकरणं शिवाय ।

मनोमलानां प्रतिघात एव

महत्तमं पौरुषमामनन्ति ॥

૬૫

જે શરીર વડે વિવેકહીન સંસારના બીજને પુષ્ટ કરે છે, તે જ શરીર વડે વિવેકશાલી સંસારના બીજને સુકવી નાંખે છે.

૬૬

એ માણસો સમાન મિષ્ટાન્ન જમી રહ્યા છે. તેમાં એક મોહવશ હોઈ જમતાં જમતાં કર્મ બાંધે છે, બ્યારે બીજે વિવેકદષ્ટિના યોગે કર્મને હથે છે.

૬૭

કદાચ હોડતા માણસથી જીવવિરાધના ન થઈ અને જોઈને ચાલતા માણસથી જીવવિરાધના થઈ. છતાં હિંસાનો દોષ પહેલા ઉપયોગમૂઠ માણસને લાગે, પણ બીજા ઉપયોગસમ્પન્નને ન લાગે.

૬૮

અશુદ્ધ અન્તઃકરણ જમણુ માટે છે અને વિશુદ્ધ અન્તઃકરણ કલ્યાણ માટે છે. મ્હોટામાં મ્હોટો પુરુષાર્થ મનના મેલને કાપવામાં છે.

६९

रागं च रोषं च परत्र कुर्वन्
 वृथा जनो यापयति स्वजन्म ।
 सुखं च शान्तिः परमार्थवृत्त्या
 चित्तस्य साम्यं भजतो भवेताम् ॥

७०

परोक्षतौ किं परिलिख्यसे त्वं
 वरक्षतौ किं वहसे प्रमोदम् ।।
 स्मृशन्ति नान्यं तव दुर्विकस्या-
 स्वामेव बध्नन्ति तु कर्मपाशैः ॥

७१

दुष्मिन्तनं यत् क्रियते परत्र
 प्रतिध्वनिः स्वं समुपैति तस्य ।
 आघाततोऽन्यत्र विधीयमानात्
 प्रत्याहतिः स्वं समुपस्थिता स्यात् ॥

७२

परोक्षतौ चेत् तव दुष्प्रयत्नैः
 क्षतिर्भवेत् कस्तव तत्र लाभः ? ।
 पुष्पजसूयां विफलं परत्र
 स्वस्यैव हासि कथमात्मनोवि ? ॥

૬૬

બીજા પર રાગ ને રોષ કરતો મન્દમતિ પોતાની જિન્દગીને વૃથા ગુમાવે છે. ચિત્તની સમવૃત્તિ જેણે પ્રાપ્ત કરી છે તેને જ સાચું સુખ અને વાસ્તવિક શાન્તિ પ્રાપ્ત છે.

૭૦

બીજાની ઉન્નતિમાં તું ખિન્ન થાય છે અને બીજાની હાનિમાં ખુશ થાય છે એ શા માટે ? ચાહ રાખ કે તારા દુષ્ટ વિકલ્પો બીજાને સ્પર્શતા નથી, પણ ઉલટું તનેજ કર્મના પાશોમાં જકડે છે.

૭૧

બીજાને માટે જે ખુફું ચિંતવાય છે, તેની પ્રતિક્ષાની પોતાનીજ ઉપર પડે છે. માણસ બીજા પર આઘાત કરે છે, પણ તેનો પ્રત્યાઘાત તેને પોતાનેજ લાગે છે.

૭૨

તારા અધમ પ્રયત્નોથી બીજાની ઉન્નતિને ધક્કો પહોંચે તેમાં તને શો લાભ ? ફેગટ બીજા ઉપર અસૂચા પોષતો શા માટે તું તારી પોતાનીજ હાનિ કરી રહ્યો છે ?

७३

धर्मो महानस्ति परोपकारः

परापकारो महदस्ति पापम् ।

विहाय धर्मं चरणं च पापे

सुखमनादृत्य विषस्य पानम् ॥

७४

जागर्ति पुण्यं प्रबलं यदीयं

प्रवर्धमानोदयभागधेयम् ।

तमन्यथाकर्तुमलं न कोऽपि

कस्मैचिदीर्घ्येन विवेकि चेतः ॥

७५

अभ्युन्नतिश्चावनतिश्च यत् स्यात्

पुण्यस्य पापस्य च जृम्भितं तत् ।

क्षीणे च पुण्येऽभ्युदयो व्यपैति

तन्मक्षरे शर्मणि को विमोहः ! ॥

७६

ऐश्वर्यमाप्नोष्य भुवां विचित्रं

चित्रीयसे मुह्यसि वा कथं त्वम् ? ।

विषाक एवास्ति हि कर्मणोऽसौ

पाताय लुब्धस्य च पुण्यभोगः ॥

૭૩

પરોપકાર એ મહાન્ ધર્મ છે અને પરાપકાર એ મહાન્ પાપ છે. ધર્મ છોડી પાપ આચરવું એ અમૃત મૂકી વિષ પીવા જેવું છે.

૭૪

જેવું પ્રબલ પુણ્ય ભગતું છે તેના વૃદ્ધિશાલી ભાગ્યોદયને અન્યથા કરવા દુનિયામાં કોઈ સમર્થ નથી. પછી ઇબ્બાં શા માટે ? વિવેકી હૃદય કોઈ ઉપર ઇબ્બાં ન કરે.

૭૫

દુનિયામાં ‘ ચઢતી ’, ‘ પડતી ’ એ પુણ્ય, પાપત્વં વિસ્ફુરણ છે. પુણ્ય ખલાસ થતાં ઉદયનો અન્ત આવે છે. પછી નાશવન્ત સુખ પર મોહ શો ?

૭૬

દુનિયામાં વિચિત્ર પ્રકારનાં ઐશ્વર્ય જોઈ તું કેમ તાજબુખ થાય છે ? કેમ મોહ પામે છે ? એ કર્મનો વિપાક છે. અને પુણ્યનો ભોગવટો લુપ્ત પ્રાણીને પતનતું કારણ થાય છે.

७७

इन्द्राः सुराश्चक्रशृतो नरेन्द्रा
 महौजसः श्रीपतयः सुरूपाः ।
 सर्वेऽपि कर्मप्रभवा भवन्ति
 कस्तत् सतां कर्मफले विमोहः ! ॥

७८

विभाव्य धीमान् क्षणिकं समग्रं
 विश्वप्रपञ्चं निपुणं स्वदृष्ट्या
 मोहानधीनं स्वमनो विधाय
 गच्छेत् पथेनात्महितावहेन ॥

७९

सदा निरीक्षेत निजं चरित्रं
 यच्छुद्धिमाप्नोति विहीयते वा
 हानिं च वृद्धिं च धनस्य पश्यन्
 मूढः स्ववृत्ते न दृष्टं करोति ॥

८०

करोषि दृष्टिं न गुणे परस्य
 दोषान् ग्रहीतुं तु सदाऽसि सज्जः ।
 युक्तं न ते शूकरवत् पुरीषे
 परस्य दोषे रमणं विधातुम् ॥

૭૭

ઇન્દ્રો, દેવો, ચક્રવર્તીઓ, નરેન્દ્રો અને મહાન્ વીરો,
ધનપતિઓ તથા સુંદર રૂપમૂર્તિઓ એ બધા કર્મથી
સર્જાયલા છે. પછી કર્મ-ફળમાં સુફલને મોહ શો હોય ?

૭૮

સમગ્ર વિશ્વપ્રપંચને પોતાની દૃષ્ટિથી બરાબર ક્ષણિક
સમજી અને પોતાના ચિત્તને મોહથી સ્વતન્ત્ર બનાવી
આત્માના હિતસાધક માર્ગે પ્રગતિ કરવી શકે. ત્યાંજ
બુદ્ધિનું સાક્ષ્ય છે.

૭૯

હમેશાં મનુષ્યે પોતાના ચારિત્રનું નિરીક્ષણ કરવું
જોઇએ કે તે સુધરતું જાય છે કે બગડતું જાય છે. મૂઢ
માણસ પોતાના ધનની હાનિ-વૃદ્ધિ પર ધ્યાન રાખે છે,
પણ પોતાના ચારિત્રની શી દૃશ્ય છે તે તરફ ધ્યાન
આપતો નથી.

૮૦

ખીજના શુષ્ક પર તારી દૃષ્ટિ જતી નથી, પણ
ખીજના દોષો ગ્રહણ કરવામાં તું હમેશાં તૈયાર રહે છે.
જેમ શુંડને અશુચિમાં મજાક પડે છે, તેમ તને ખીજના
દોષોમાં આનન્દ પડે છે. પણ એ ઠીક નથી.

८१

दोषानुबद्धः सकलोऽपि लोको

निर्दूषणस्त्वस्ति स वीतरागः ।

न किं पुनः पश्यसि दह्यमान-

महो ! स्वयोरेव पदोरवस्तात् ॥

८२

बृथान्यचिन्तां कथमातनोषि ?

बृथान्यकार्ये किमुपस्थितः स्याः ? ।

किं धूमपुञ्जं यतसे ग्रहीतुं

विकल्पजालं मनसि प्रतन्वन् ? ॥

८३

अपाचिकीर्णैर्यदि दुःस्वयोगं

निवारय त्वं चरिताविलस्त्वम् ।

सुखश्रियं वाञ्छसि वास्तवीं चेत्

सदा सदाचारपरायणः स्याः ॥

८४

सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता

जीवः समुत्पादयति स्वयं तत् ।

दुःखं समाह्वय च दूयतेऽङ्ग-

स्तदेति नामन्त्रणमन्तरेण ॥

૮૧

દોષયુક્ત આત્મું જગત્ છે. નિર્દોષ તો એક માત્ર
વીતરાગ પરમાત્મા છે. પણ તું તારા પોતાનાજ પગ
નીચે બળતું કેમ જોતો નથી ?

૮૨

નકાત્રો શા માટે પારકી ચિન્તા લાઇ કરે છે ? બધાં
કેમ પારકી પંચાતમાં પડે છે ? મનની અન્દર વિકલ્પબળ
રચી પૂમાડના બાચકા બરવા જેવું કેમ કરે છે ?

૮૩

દુઃખના સંયોગને ખસેડવા ચાહતો હોય તો
દુરાચરણ મૂકી દે. સાચું મુખ મેળવવું હોય તો સદા
સદાચારપરાયણ બન.

૮૪

મુખ, દુઃખ આપનાર બીજું કોઈ નથી. એવ પોતે
તે પેદા કરે છે. દુઃખને બોલાવીને પછી અફ્ર પ્રાણી દુઃખી
થાય છે. કેમકે આમન્ત્રણ વગર દુઃખ પણ ક્યાં આવવા
નવરૂં છે ?

८९

सुखं च दुःखं च शरीरिपृष्ठे
 लभे यथाकर्मविपाकयोगम् ।
 मतो न तु स्यादुदये सुखस्य
 न व्याकुलः स्याद् विपदश्च योगे ॥

९०

निशतविरागे दिवसः समेति
 दिनावसाने च निशोषयाति ।
 एवम्प्रकारं सुखदुःखचक्रं
 विज्ञाय मुञ्चो न भवेदधीरः ॥

९१

उद्येति रक्तोऽस्तमुपैति रक्तः
 सहस्रभानुर्विदितो यद्येषः ।
 तथा महान्तोऽपि समत्वभाजः
 सम्पत्तियोगे च विपत्तियोगे ॥

९२

समुन्म्वर्त्तं स्यात् कनकं यथाग्नौ
 विपत्तियोगेऽपि महास्तथैव ।
 दुःखप्रसङ्गः खलु सत्त्व-हेम्नः
 परीक्षणे स्यात् कषपट्टिकेव ॥

૮૫

કર્મવિપાકના ચોગ અનુસાર સુખ, દુઃખ પ્રાપ્તિની પાછળ લાગેલાં છે. પણ સુખનો લાભ થતાં ઉન્નત ન થઈએ અને દુઃખ આવતાં વ્યાકુળ ન થઈએ.

૮૬

રાત્રિનો વિરામ થતાં દિવસ ઉગે છે અને દિવસ અસ્ત થતાં રાત પડે છે. આ પ્રમાણે જગતમાં સુખ-દુઃખનું ચક્ર ચાલ્યા કરે છે. આમ સમજી સુઝ જન અધીરો ન થાય.

૮૭

જેમ સૂર્ય ઉદય પામતાં લાલ હોય છે અને અસ્ત થતાં પણ લાલ હોય છે; તેમ મહાન્ આત્માનો સમ્પત્તિ અને વિપત્તિના સમયમાં સમભાવશીલ હોય છે.

૮૮

અગ્નિના તાપમાં સુવર્ણ જેમ શુદ્ધ થાય છે, તેમ મહાન્ આત્મા વિપત્તિના વખતમાં વિશેષ ઉજ્જ્વળ બને છે. દુઃખપ્રસંગ સત્ત્વરે સુવર્ણની પરીક્ષા કરવામાં કસોટી જેવો છે.

८९

प्राप्ता विपत्तिर्नियमेन भोग्या
 दुर्ध्यानतो नैव निवार्यते सा ।
 सहेत तां शान्ततया विवेकी
 दुर्ध्यानतः प्रत्युत कर्मबन्धः ॥

९०

महान्तमादर्शमवेयिवांसः
 स्वरूपलाभे सततं यतन्ते ।
 स्वरूपलाभे सति नास्ति किञ्चित्
 प्राप्तव्यमित्यात्ममुखः सदा स्यात् ॥

९१

अयं जनो मातृमुखः शिशुत्वे
 तारुण्यकाले तरुणीमुखश्च ।
 जराऽऽगमे पुत्रमुखः पुनः स्याद्
 विमूढधीरात्ममुखस्तु न स्यात् ॥

९२

आदौ भवेच्छुकरवत् पुरीषे
 ततः पुनर्मन्मथगर्दभः स्यात् ।
 जरद्वयः स्याज्जरसः प्रहारे
 भवेन्मनुष्यो न पुनर्मनुष्यः ॥

૮૬

પ્રાપ્ત વિપત્તિ અવશ્ય ભોગવવી પડે છે. દુધ્યાનથી તે નિવારી શકાતી નથી. જોટલા માટે શાન્તિપૂર્વક સહન કરી લેવી રહી. દુધ્યાનથી ઉલટું કર્મ બંધાય.

૮૭

મહાન્ આદર્શને જેમને અનુભવ થયો છે તેઓ સ્વરૂપલાભની દિશામાં હમેશાં પોતાનો પ્રયત્ન ચાલુ રાખે છે. આત્મલાભ થતાં કંઈ પણ બીજું પ્રાપ્ત કરવાનું રહેતું નથી. માટે આત્માભિમુખ થવામાં કલ્યાણ છે.

૮૮

આ માણસ બાલપણમાં માતાની તરફ મ્હોં કરી બેસે છે, ધૌવનકાળમાં સ્ત્રી તરફ મ્હોં ફેરવે છે અને વૃદ્ધાવસ્થામાં પુત્ર સામું મોડું કરે છે. પણ મૂઢમતિ કહી આત્મા તરફ મુખ કરતો નથી.

૮૯

આ માણસ પ્રથમ તો (બચપણમાં) અશુચિમાં ભૂંડની જેમ આળોટતો હોય છે; પછી (જુવાની આવતાં) કામચેષ્ટામાં ગધેડા જેવો બને છે; અને એ પછી ઘડપણમાં એની બુદ્ધિ બળદ જેવી હાલત થાય છે. પણ મનુષ્ય મનુષ્ય બનતો નથી.

९३

लाभार्थमाध्यात्मिकजीवनस्य

देवा अपीप्सन्ति मनुष्य-जन्म ।

तदेव किं त्वं मल्लिनीकराणि

प्रमादपङ्के इति चेत् किञ्चित् । ॥

९४

सदैहिकं साधयितुं परोऽसि

परन्तु किञ्चित् सहगामि नास्ति ।

यद्यस्ति किञ्चित् त्वयि बुद्धितत्त्व-

माध्यात्मिकं चिन्तय तर्हि शुद्धम् ॥

९५

जीर्णा जरा किं मरणं मृतं किं

रोगा हताः किं युवता स्थिरा किम् ? ।

किं सम्पदो निश्चितनित्ययोगा

यन्निर्विशङ्को विषयानुषङ्गः ? ॥

९६

पट्विन्द्रियत्वे मनसः स्फुरत्त्वे

स्वस्थं च देहे पुरुषार्थसिद्धौ ।

यतस्व, वार्धक्य उपागते तु

किञ्चित् कर्तुं प्रमविध्यसि त्वम् ॥

૬૩

આધ્યાત્મિક જીવનના લાભ માટે કેવો પથ મનુષ્ય-
જન્મની પ્રાપ્તિ ઇચ્છે છે. તે જ મનુષ્યજન્મને તું
પ્રમાદરૂપ કાઢવમાં કેમ રમદોળી રહ્યો છે ? જુદાંયમાં
જરા વિચાર કર.

૬૪

હમેશાં આ જિન્દગીના ભોગો સાધવાની મહેનતમાં
તું લાગ્યો રહે છે. પણ નક્કી સમજ કે કંઈ પણ સાથે
ચાલનાર નથી. તારામાં ભે કંઈ જુદાનું તત્ત્વ હોય તો
વિશુદ્ધ આધ્યાત્મિક ચિન્તાનમાં તેનો ઉપયોગ કર.

૬૫

શું જરા જીર્ણ થઈ ગઈ છે, મરણ મરી ગયું છે,
રોગો હજી ઊભા છે, યૌવન સ્થિર થયું છે અને શું
લક્ષ્મીએ શાશ્વત સમ્બન્ધ રાખવાનો નિર્ધાર કર્યો છે કે
વિષયલોભમાં નિઃશંક મંડયો રહે છે ?

૬૬

ઇન્દ્રિયોની પદ્ધતિ છે, મનની સ્ફૂર્તિ છે અને શરીર
સ્વસ્થ છે એ હાલતમાં પુરુષાર્થ સાધવા પ્રયત્ન કરી લે.
પછી વૃદ્ધાવસ્થા આવતાં કંઈ કરી શકીશ નહિ.

९७

कर्मोद्भवं नाटकमेतदस्ति

क्षणानि शरदभ्रवत् स्यात् ।

सुस्पष्टवैरस्य इह प्रपञ्चे

न बुद्धिमान् मोहवशम्बदः स्यात् ॥

९८

क्षुत्क्षामकुक्षिः क्षित्तिषोऽपि मिश्र-

रोगैर्महौजा अपि जर्जरः स्यात् ।

अथः पतेद् दारुणमुक्ततोऽपि

विनश्वरोऽयं भवभूतियोगः ॥

९९

तुःखान्धपाराण्यनुभूय यत्र

शरीरभाजो जनिमाप्नुवन्ति ।

विलोक्य तत् स्थानकमेव भूयो

हृष्यन्ति हा ! दारुण एष कामः ! ॥

१००

भवेन्मतिश्चेद् विषयानुषत्तया

शर्म समायास्यति कामतर्षः ।

तदेतदज्ञानविजृम्भितत्वं

विवर्धते पावकवद् घृतेन ॥

૬૭

આ કર્મસમુદ્ભૂત નાટક છે. શરૂનાં વાહનની જેમ કાણુવારમાં વિખસઈ જાય છે. સ્પષ્ટ બિરસ આ પ્રપંચમાં બુદ્ધિમાન્ મોહવશ ન થાય.

૬૮

રાજા પણ કુધાક્ષામકુસિ બની ભિક્ષા સારુ રખડે છે અને મહાન્ બલવાન્ પણ રોગોથી જર્જરેદેહ બની જાય છે. ઉન્નત દશાએ પહોંચેલાનું પણ ચેર અધઃપતન થાય છે. ખરેખર ભવ-વિભૂતિ વિનશ્વર છે.

૬૯

જે સ્થાનમાં અપાર દુઃખો અનુભવી મનુષ્ય જન્મ લે છે, તે જ સ્થાનને ફરી અવલોકતાં માણસ ખુશ થાય છે. અહા ! ગજળ કામવાસના !

૧૦૦

વિષયાનુષંગથી કામતૃષ્ણા શાન્ત પડશે જ્યેમ જો કોઈ માનતો હોય તો તે બૂલભરેલું છે. ધીની આહુતિથી અગ્નિ જેમ વધે છે, તેમ વિષમલોગથી કામતૃષ્ણા વધે છે.

१०१

प्रतिष्ठिता यत्र शरीरशक्ति-

रधिष्ठितो यत्र चियो विकासः ।

व्यवस्थिता यत्र सुरूप-कान्ति-

मोहावृत्तो हन्ति तदेव वीर्यम् ॥

१०२

वैराग्यपीपूषरसेन धौत-

मप्याशु चेतो मलिनं पुनः स्यात्- ।

विकारहेतौ निकटं प्रयाते,

आत्मा स्वयं हन्ति हि दुर्बलः स्वम् ॥

१०३

जगत्त्रयीशासनशक्तितोऽपि

मनोवशीकारबलं प्रधानम् ।

विकारहेतौ सति विक्रियन्ते

न ये त एव प्रभवो यथार्थाः ॥

१०४

ध्येयस्थिरं संविक्षसद्विवेकं

प्रचण्डधैर्यं विषयाद् विरक्तम् ।

अध्यात्मचिन्तागिरतं मनश्चेत्

किं तस्य कुर्यान्मदमः शिखण्डी । ॥

૧૦૧

જેની અન્દર શરીરનું બળ સમાયલું છે, જેના પર બુદ્ધિવિકાસનો આધાર છે અને જેમાં સૌન્દર્ય ઉપભવવાની શક્તિ છે તે જ વીર્યને મોહાચ્છન્ન જન હણી નાંખે છે !

૧૦૨

વૈરાગ્યરૂપ અમૃતરસથી ધોવાયલું મન પણ વિકારનું સાધન પાસે આવતાં ફરી પાછું ઐકાગ્ર મલિન થઈ જાય છે. ખરેખર નિર્બળ આત્મા પોતે જ પોતાને હણે છે.

૧૦૩

ત્રણ જમતનું શાસન કરવાના બળ કરતાં પણ મનને વશ કરવાનું બળ ચઢી જાય છે. વિકારહેતુની ઉપસ્થિતિમાં પણ જેઓ વિકારવશ થતા નથી, તેઓ જ સાચા વીર છે.

૧૦૪

મન ક્યેય પર સ્થિર હોય, વિવેકથી વિકસિત હોય, પ્રચંડ ધૈર્યસમ્પન્ન હોય, વિષયથી વિરક્ત હોય અને અધ્યાત્મચિન્તાનિરત હોય તો કલ્પીત કામ તેને શુ કરવાનો હતો !

१०६

यथा मनःसारधिरिन्द्रियाश्चान्

गुह्ये तथा ते विषयेषु यान्ति ।

निपातयन्त्याशु च तत्र जीव-

मतोऽधिकः कः परतन्त्रभावः ! ॥

१०७

विमिश्रं विश्वमसारमेतत्

ज्ञात्वा स्थिरीकृत्य मनः स्वकीयम् ।

विकारयान्तःकरणे यथावत्

कल्याणसंसाधनमात्मनः क्व ॥

१०८

स एव धीरो बलवान् स एव

स एव विद्वान् स पुनर्महात्मा ।

येनेन्द्रियाणामुपरि स्वसप्ता

विस्तारिता मानसनिर्जयेन ॥

१०९

जितेन्द्रियं शान्तमनःप्रतिष्ठितं

कषायमुक्तं भयताविवर्जितम् ।

विरक्तिभारं स्तुमहे महात्मकं

स एव सारं लभते स्म जीवनात् ॥

૧૦૫

મનરૂપ સારથિ ઇન્દ્રિયરૂપ ઘોડાઓને જેમ પ્રેરે છે તેમ તે ઘોડાઓ વિષયોમાં જાય છે અને જીવને ત્યાં પટકે છે. આથી વધુ પરાધીનતા બીજી કંઈ હોય !

૧૦૬

આ બધું વિનમ્રવર અને અસાર સમજી, અને પોતાના મનને સ્થિર કરી અન્તઃકરણમાં બરાબર વિચાર કર કે આત્માનું સાચું કલ્યાણ શેમાં છે !

૧૦૭

તે જ ધીર છે, તે જ બલવાન છે, તે જ વિદ્વાન છે અને તેજ મહાત્મા છે, કે જેણે પોતાના મનને કાબૂમાં કરી પોતાની ઇન્દ્રિયો ઉપર પોતાની સત્તા જમાવી છે.

૧૦૮

જિતેન્દ્રિય, શાન્તમનઃપ્રતિષ્ઠિત, કષાયમુક્ત અને મમતાવિરહિત એવા વિરક્ત આત્મયોગીને અમે સ્તવીઓ છીએ. જીવનનો ખરો સાર એણે જ મેળવ્યો છે.

१०९

सुखं वाञ्छन् सर्वस्त्रिजगति तदर्थं प्रयतते
 तथापि क्लेशशैथानं सततमनुबोधोति विविधान् ।
 तदेवं संसारं विषयविषदुःस्वैकग्रहणं
 विदित्वा निःसङ्गीभवति रमते चात्मनि बुधः ॥

११०

पूर्णानन्दस्वभावः परमविमुरयं शुद्धचैतन्यरूपः
 सर्वोद्भासिप्रकाशोऽहह तदपि जडैः कर्मभिः संविलग्नः ।
 स्थानि नीतो नितान्तं तदथ विमलतां नेतुमेनं यतध्वं
 प्राणुर्कं चात्र भूयः स्मरत हृदतया कर्मभूमिः स मोहः ॥

१११

कृत्वा स्वस्थं हृदय-कमलं मुक्तबाह्यप्रसङ्गं
 शान्त्यारामे समुपविशतोद्धर्तुमात्मानमुच्चैः-
 मन्त्रं हंहो ! कुस्त मुषियोऽनादितः पाशचद्वं
 कः स्यात् स्वात्मोपरि हतदयो मूढधीशेखरोऽपि ! ॥

११२

इत्येवं गृहिणोऽपि चेतसि सदा सद्भावनालम्बनाद्
 अध्यात्मं रचयन्ति चारुचरितास्तत्त्वप्रबोवोन्म्वलाः ।
 एतेनैव पथा च तेऽपि भवतो मुच्यन्त एवामुखाद्,
 इत्येवं परिभाषितः परिमितोऽध्यात्मोपवेशो मृदुः ॥

૧૦૬

ત્રણ જગતમાં સર્વ પ્રાણીઓ મુખને ચાહે છે અને તે માટે પ્રયત્ન કરે છે, છતાં હમેશાં જાતજાતનાં દુઃખો લોગવે છે. આમ, સંસાર વિષયરૂપ વિષનાં દુઃખોનું ગહન જંગલ છે એમ સમજી મુજબ જન નિઃસંગ દશા પ્રાપ્ત કરી આત્મદશામાં રમણ કરે છે—આત્મદશામાં રમણ કરવાનું યોગ્ય ધારે છે.

૧૧૦

પૂર્ણ આનન્દસ્વભાવ, પરમવિભુ, શુદ્ધ ચૈતન્યરૂપ અને સર્વપ્રકાશક જ્યોતિઃસ્વરૂપ એવા આત્માને પણ જડ કર્મોએ વળગીને અત્યન્ત મલિન હાલતમાં મૂકી દીધો છે. હવે એને પાછો નિર્મળ સ્થિતિમાં લાવવા પ્રયત્ન ફારવો. અને, આગળ કહેવાયું છે તેમ, કર્મની ભૂમિ એક માત્ર મોહ છે એ વાતને સ્મરણમાં રાખો.

૧૧૧

મુજો ! બહારના પ્રસંગો મૂકી હૃદય—કમળને સ્વસ્થ બનાવી શાન્તિના બગીચામાં ઉપસ્થિત થાઓ ! અને અનાદિપાશબદ્ધ આત્માના ઉદ્ધાર માટે મહાન્ પરામર્શ કરો. પોતાના ઉપર કોણ નિર્દય હોય ! મૂઢમાં મૂઢ પણ એવો ન હોય.

૧૧૨

આ પ્રમાણે, સદાચરણસમ્પન્ન અને તત્ત્વબોધથી ઉજ્જવળ એવા ગૃહસ્થો પણ હમેશાં સદ્ભાવનાનું આલમ્બન લઈ પોતાના ચિત્ત પર અધ્યાત્મની રચના કરી શકે છે. અને આ જ માર્ગે તેઓ પણ દુઃખપૂર્ણ સંસારથી છૂટી શકે છે.

આમ અધ્યાત્મનો પરિમિત અને સુગમ ઉપદેશ આ પ્રથમ પ્રકરણમાં ભાવ્યો.

द्वितीय-प्रकरणम् ।

‘ पूर्वसेवा ’ ।

१

योगाधिरोहो न हि दुष्करश्चेत्
 किं दुष्करं तर्हि जगत्त्रयेऽपि ।
 योगस्य भूमावधिरोहणार्थ—
 मादावुपायः परिदर्श्यतेऽयम् ॥

२

भक्तिगुरूणां परमात्मनश्चाऽऽ—
 चारस्य शुद्धिस्तपसि प्रवृत्तिः
 निःश्रेयसे द्वेषविवर्जितत्व—
 मिर्य सताऽदर्श्यत 'पूर्वसेवा' ॥

३

पिता च माता च कर्मागुरुश्च
 ज्ञातेयवृद्धाः पुनरेतदीयाः ।
 धर्मप्रकाशप्रवणाश्च सन्तः
 सत्तां मतः श्रीगुरुवर्ग एषः ॥

४

कर्तव्य एतस्य सैदा प्रणाम—
 श्रितेऽप्यमुष्मिन् बहुमान एव ।
 पुरोऽस्य सम्यग् विनयप्रवृत्ति—
 नार्वाणवाक्स्य निबोधनं च ॥

૧

યોગપથ પર આરોહણ કરવું જો હુકર ન હોય તો ત્રણ જગત્માં કંઈએ હુકર નથી. યોગની ભૂમિ પર આરોહણ માટે આ આદિ ઉપાય બતાવવામાં આવે છે.

૨

ગુરુઓની ભક્તિ, પરમાત્માની ઉપાસના, આચાર-શુદ્ધિ, તપ, અને શ્રોત્ર વિશે અદ્વેષ વૃત્તિ આટલી બાબતો 'પૂર્વસેવા'ના નામથી બતાવવામાં આવી છે.

૩

પિતા, માતા, વિદ્યાગુરુ અને તેમના જ્ઞાતીય વડેરા તથા ધર્મપ્રકાશક સાધુ જનો એ બધા ગુરુવર્ગમાં ગણાયા છે.

૪

આ ગુરુવર્ગને સદા નમન કરવું. એમને માટે ચિત્તમાં બહુમાન રાખવું. એમની સમક્ષ હિચિત વિનયાચરણ રાખવું. એમના વિષેના અવધૃતવાદ ન સાંભળવા.

९

आराध्यभावः प्रथमोऽस्ति पित्रो-
 विमानयंस्तौ लघुवीरुधोऽपि-
 आराधयेद् धर्मगुरुक्रमौ किं
 नाबद्धमूलस्तरुरेवते हि ॥

१

महोपकारौ पितरौ प्रसिद्धौ
 कर्त्तव्यमाद्यं हि तयोरुपास्तिः ।
 मोहाकुलास्ते परिताप्य ये ता-
 विच्छन्ति धर्माचरणं विधातुम् ॥

७

वृद्धस्य सेवा गुरुलोकसेवा
 ग्लानस्य सेवा पुनरात्सेवा ।
 कल्याणलाभस्य महान् स पन्थाः
 सेवाप्रधानो हि मनुष्यधर्मः ॥

<

अपक्षपाताः शुचितत्त्ववाचा
 महाव्रतेषु स्थिरतां दधानाः ।
 अस्तङ्गिनः शान्त-गभीर-धीरा
 धर्मोपदेशा गुरवो विरक्ताः ॥

૫

સહુથી પ્રથમ આરાધ્ય સ્થાન માતાપિતાનું છે. તે પંડિત માણસ પણ મન્દમતિ છે કે જે તેમની સાથે અનાદરભાવથી વર્તે છે. એવો માણસ ધર્મશુરુની ચરણ-લક્ષિત પણ શું કરશે ! જેનું મૂળ મજબૂત નથી તે વૃક્ષ શું વધવાનું હતું !

૬

માતાપિતા મહાન્ ઉપકારી તરીકે પ્રસિદ્ધ છે. તેમની લક્ષિત એ પ્રથમ કર્ત્તવ્ય છે. તે માણસો મોહાકુલ છે કે જેઓ તેમને સન્તાપમાં બળતાં મૂકી ધર્મસાધન કરવાની આકાંક્ષા રાખે છે.

૭

વૃદ્ધની સેવા, વડીલોની સેવા, ગુરુઓની સેવા, ગદ્યાનની સેવા અને દુઃખીની સેવા એ કલ્યાણપ્રાપ્તિનો મહાન્ માર્ગ છે. સેવા એ મુખ્ય મનુષ્યધર્મ છે.

૮

જેઓ પક્ષપાતરહિત છે, જેઓ શુદ્ધ તત્ત્વજ્ઞાનથી વિભૂષિત છે, જેઓ મહાવ્રતોની સાધનવિધિમાં નિશ્ચલ છે અને જેઓ શાન્ત, ગમ્ભીર, ધીર તેમજ સંગવિમુક્ત છે એવા વિરક્ત ધર્મપ્રકાશક સન્તો ગુરુ છે.

९

तथाविधाः श्रोतुरवो भवान्वौ
 स्वयं तरीतुं न परं यतन्ते ।
 उद्धर्तुमन्यानपि देहभाजः,
 परोपकाराय सतां हि यत्नः ॥

१०

न यत्र रागादिकदोषलेशो
 ज्ञानं च यत्राखिलतत्त्वभासि ।
 स पूर्णशुद्धो भगवान् परात्मा
 सतां मतो 'देव' पदाभिधेयः ॥

११

रागेण रोषेण कथं प्रपूर्णा-
 स्तथैव देवोऽपि हि सम्भवेच्चेत् ।
 कस्तत्र चास्मासु च तर्हि भेदो
 विवेक्तुमर्हन्ति बुधा यथावत् ॥

१२

अरागभावः पुरुषार्थसाध्यो
 देवस्य तत्त्वं परमं तदेव ।
 रागादिदोषेष्वपयातवत्सु
 सद्यः परंन्योतिरुदेति पूर्णम् ॥

૬

જોવા શુરુજો ભવસમુદ્રમાં કેવળ પોતેજ તરવાનો પ્રયત્ન કરે છે જોમ નથી, પણ બીજાઓનો ઉદ્ધાર કરવામાં પણ યત્નવાન હોય છે. સુજનોનો પ્રયત્ન પરાપકાર માટે હોય છે.

૧૦

જે રાગદ્વેષાદિ સર્વ દોષોથી સર્વથા વિમુક્ત છે અને જેનું જ્ઞાન સકલતત્ત્વપ્રકાશક છે જોવો પૂર્ણશુદ્ધ પરમાત્મા 'દેવ' કહેવાય છે.

૧૧

રાગ અને દ્વેષથી આપણે ભરેલા છીએ. દેવ પણ જોવોજ હોય તો પછી તેમાં ને આપણામાં શો ફેર રહે ? વિજ્ઞા આ વિષયમાં જરાજર વિવેક કરી શકે છે.

૧૨

વીતરાગ સ્થિતિ પરમ પુરુષાર્થના યોગે સાધ્ય છે. જો જ દેવનું મુખ્ય તત્ત્વ છે. રાગાદિ દોષો ક્ષીણ થતાંની વાર જ તત્કાલ પૂર્ણ પરબ્રહ્માતિ ઉદિત થાય છે.

१३

यो वीतरागः परमेश्वरः सोऽ-

प्रियं प्रियं वा नहि तस्य किञ्चित् ।

रागादिसत्ताऽऽवरणानि नाम

तद्वान् न शुद्धो न च सर्वदर्शी ॥

१४

वर्यं सरागाः प्रभुरस्तरागः

किञ्चिन्नुताऽस्मासु स सर्ववेदी ।

सोऽनन्तवीर्यो वयमल्पवीर्या

अस्माकमाराध्यतमः स देवः ॥

१५

प्रयोगुणानां स्मरणात् स्वचेतः-

शोधप्रवीणीभवनं हि पूजा ।

अपास्य दोषान् गुणचारु वृत्तं

स्रष्टुं मतः कर्मविधिः समग्रः ॥

१६

बिलासगोष्ठीं विविधां विधातुं

मिलेत् सहर्षः समयः सदापि ।

सम्प्रार्थनायै परमेश्वरस्य

नैवाऽवकाशोऽहह मोहरोगः ! ॥

૧૩

જે વીતરાગ છે તે પરમેશ્વર છે. તેને કંઈ પણ પ્રિય કે અપ્રિય નથી. સગાઈ દોષો જો જ આવરણ છે. જોવા આવરણવાળો ન શુદ્ધ હોઈ શકે, ન પૂર્ણતત્ત્વદર્શી હોઈ શકે.

૧૪

આપણે રાગી છીએ, જ્યારે દેવ વીતરાગ છે; આપણે અદ્વૈત છીએ, જ્યારે તે સર્વવિત્ છે; આપણે અદ્વૈતીય છીએ, જ્યારે તે અનન્તવીર્ય છે. જો જ કારણ છે કે આપણે માટે જો ધરમ આશ્રય છે.

૧૫

પરમાત્માના ગુણોના ચિન્તનદ્વારા પોતાના ચિત્ત-સંશોધનમાં તત્પર થવું જોતું નામ જ પૂજા છે. પોતાની અન્દર જે પુરાઈઓ હોય તેને દૂર કરી ગુણોજ્જ્વલ લવન ધડવા માટે જ સમગ્ર ક્રિયાકાંડ, પૂજાવિધિ વગેરે યોગવામાં આવ્યાં છે.

૧૬

વિવિધ વિલાસો લોગવવાને હમેશાં ખુશીથી વખત મળી શકે. પણ પ્રભુપ્રાર્થના માટે કુરસદ ન મળે ! કેવો મોહ-રોગ !

१७

असौ यदीयं सृहयालु चेत्
 आत्मोन्नतिं वास्तविकीं समस्ति !
 समर्चितुं भागवतीं विभूतिं
 कथञ्चिदाप्नोत्यवकाशमेव ॥

१८

लोकापवादकपदीनिरासः
 सुदक्षिणत्वं च कृतज्ञता च ।
 सर्वत्र निन्दापरिवर्जनं च
 सतां स्ववः प्रस्तुतयोग्यवाक्त्वम् ॥

१९

उदारता दुर्व्ययवर्जनं च
 कृतप्रतिज्ञापरिपालनं च ।
 नालस्यवश्यं पुनराग्रहश्च
 सुयोग्यकार्येषु विवेकबुद्ध्या ॥

२०

अदैन्यमापद्यपि, नम्रता च
 सम्पत्प्रकर्षे, महतां च मार्गे- ।
 समारुरुक्षाऽऽर्जव-मार्दवे च
 सन्तोषवृत्तिः सुविचारता च ॥

૧૭

જેનું ચિત્ત આત્માની વાસ્તવિક ઉન્નતિ સાધવાને ઉત્સુક છે તે પરમાત્માની મહાન્ જીવન-વિભૂતિના અર્થનનો વખત જરૂર મેળવી શકે.

૧૮

લોકાપવાદના માર્ગનો ત્યાગ, મુદ્ધાક્ષિય, કૃતજ્ઞતા, નિન્દાવર્જન, મુજનોની શુષ્કસ્તુતિ, સમયોચિત વાણી-અવહાર,

૧૯

ઉદાર વૃત્તિ, અપવ્યયવર્જન, શ્રદ્ધા કરેલ પ્રતિજ્ઞાનું પરિપાલન, આલસ્યનો ત્યાગ, યોગ્ય કાર્યોના વિષયમાં વિવેકવિભૂષિત આશ્રદ્ધ,

૨૦

આપત્તિના વખતમાં અહીનભાવ, સમ્પત્તિના પ્રકર્ષ-માં નમ્ર વૃત્તિ, મહાન્ પુરુષોના માર્ગ પર આરોહણ કરવાની અભિલાષા, જીજ્ઞાસા, મૃદુતા, સન્તોષવૃત્તિ, મુવિચારણા,

२१

सिद्धान्तहानिर्नहि लोकश्रीतेः

सर्वत्र चैकित्यविधायकत्वम् ।

एवमप्रकारः स्वयमूहनीयः

सन्निः सदाचार उदारबुद्ध्या ॥

[चतुर्भिः कलापकम्]

२२

स्वजीवनं कीदृशसुखीति

सम्पादयेद् योगपथारुक्षुः ।

तदेतदेतैन विचारकाणां

मनोमुखां स्पष्टमुपागतं स्यात् ॥

२३

बहुप्रकारं तप आमनन्ति

युक्तं यथाशक्ति तपो विधातुम् ।

देहस्य शुद्धिर्हृदयोन्म्वलत्वं

विवेकतस्तत्र विधीयमाने ॥

२४

किञ्चिद् व्यञ्जायामपि सम्भवन्त्या-

मनादरस्तत्र न संविधेयः ।

अभ्यासतोऽग्रे सुकरं भवेत् तत्

कष्टाद् विना क्वास्ति च सिद्धिलाभः ! ॥

૨૧

લોકભયથી પોતાના સિદ્ધાન્તોથી વિચલિત ન થવું અને સર્વત્ર ઔચિત્યનું આચરણ; આ પ્રકારનું સદાચરણ જો સદાચાર છે.

૨૨

ચોગમાર્ગ પર આરોહણ કરવાનો અભિલાષી પોતાના જીવનને કેવું ઉચ્ચ નીતિસંપન્ન બનાવે છે તે આ પરથી વિચારકોને સ્પષ્ટ સમજાયે.

૨૩

તપના બહુ પ્રકારો બતાવવામાં આવ્યા છે. પોતાની શક્તિ પ્રમાણે તપ કરવો સુકૃત છે. વિવેકપૂર્વક તપ કરતાં શરીરની શુદ્ધિ થાય છે અને ચિત્ત ઉલ્લસ્યણ બને છે.

૨૪

તપશ્ચર્યામાં જો કે કંઈક કષ્ટ થાય છે, તથાપિ તેમાં અનાદર ન જોઈએ. અભ્યાસથી સુકર થાય. અને કષ્ટ વિના સિદ્ધિ પણ ક્યાં છે !

२५

अध्यात्मदृष्ट्या च शरीरदृष्ट्याऽ-
 प्युपोषितं खल्वपि सूपयोगि ।
 मनोमलान् देहमलानपास्य
 भवेददो जीवनकामहेतुः ॥

२६

समीपवासं परमात्मभूते-
 र्वदन्ति धीरा उपवासशब्दात् ।
 कषायवृत्तेर्विषयानुषक्ते-
 स्त्यागं विना सिध्यति नोपवासः ॥

२७

न वास्तवो भोजनमात्मधर्मो
 देहस्य सक्तेन विधीयते तु ।
 तस्मादनाहारपदोपलब्धौ
 युक्तं तपोऽप्यभ्यसितुं स्वशक्त्या ॥

२८

न यत्र दुर्ध्यानमुपस्थितं स्याद
 योगा न हानिं समवाप्नुवन्ति ।
 क्षीणानि न स्युः पुनरिन्द्रियाणि
 कुर्यात् तपस्तैत् सुविचारयुक्तम् ॥

૨૫

અધ્યાત્મદૃષ્ટિએ અને શારીરિક દૃષ્ટિએ પણ ઉપવાસ ઉપયોગી છે. મનના અને દેહના મલોને દૂર કરી એ જીવનને લાભ પમાડનારી વસ્તુ છે.

૨૬

તત્ત્વજ્ઞો ‘ઉપવાસ’ શબ્દથી મહાન્ આદર્શની સમીપમાં વાસ કરવો એવો અર્થ જણાવે છે. કષાયવૃત્તિ અને વિષયપ્રવૃત્તિનો ત્યાગ કર્યા વગર ઉપવાસ સિદ્ધ થતો નથી.

૨૭

ખાનપાન એ કંઈ આત્માનો વાસ્તવિક ધર્મ નથી. શરીરના સંગે એ બધું કરાય છે. માટે ‘અન્નાહાર’ (વિદેહ) પદની પ્રાપ્તિ સારુ તપનો પણ સ્વશક્તિ-અનુરૂપ અભ્યાસ કરવો ઉપયોગી છે.

૨૮

દુધ્યાન ઉપસ્થિત ન થાય, મન-વચન-કાયના યોગેને હાનિ ન પહોંચે અને ઇન્દ્રિયો ક્ષીણ ન થાય એવો તપ સદિચારપૂર્વક કરીએ.

२९

रोगादियोगे सति पारवश्ये

कष्टं मनुष्यः सहते समग्रम् ।

उद्देश आत्मोन्नतिसम्पदस्तु

स्वाधीनतायां न तपः करोति ! ॥

३०

वदन्ति सन्तः, प्रतिपद्यते च

दावाग्निकल्पो भव एष भीमः ।

विविन्नरूपास्ति च कर्मसृष्टि-

स्तद् भोगकीटीभवितुं न युक्तम् ॥

३१

त्यागेन मुक्तिः खलु भोगतो न

भोगाश्च रोगाश्च भजन्ति मैत्रीम् ।

मोक्षो भवेच्छेद विषयानुपक्ते-

भवे तदा को चत पर्यटन् स्यात् ! ॥

३२

अन्तःशरीरं प्रचरन्ति कर्म-

प्रत्यर्थिनो गुञ्जदन्तशैवाः ।

अन्नं प्रवेश्यं यदि पापणीया

नान्नं प्रवेश्यं यदि शाषणीयाः ॥

૨૯

રોગાદિ હાલતમાં માણસ પરવશપણે બધું દુઃખ સહન કરે છે; પણ સ્વાધીન સ્થિતિમાં આત્મકલ્યાણના ઉદ્દેશે તપ કરતો નથી !

૩૦

તત્ત્વજ્ઞો કહે છે અને આપણે અનુભવીએ છીએ કે આ સંસાર લયંકર દાવાનલ સમાન છે. વર્ણી કર્મસૃષ્ટિ વિચિત્ર પ્રકારની છે. મારે ભોગકીટક બનવું એ ડહાપણ નથી.

૩૧

મુક્તિ ત્યાગથી છે, ભોગથી નથી. ભોગો અને રોગોની પરસ્પર મૈત્રી છે. વિષયાનુષંગથી જો ભોક્ષ થતો હોય તો પછી કોઈનું પણ લવબ્રમણ નહિ રહે.

૩૨

શરીરની (શરીરરૂપ કિલ્લાની) અન્દર અનન્ત બલથી ગર્જતા કર્મરૂપ શત્રુઓ પોતાનો અટો જમાવી બેઠા છે. તેમને જો પોષવા હોય તો તે ‘ કિલ્લા ’ની અન્દર અન્ન પહોંચાડવું અને જો શોષી નાંખવા હોય તો ન પહોંચાડવું.

[હુબ્ધ વૃત્તિથી કરાતો ભોગ કર્મશત્રુઓને પહોંચે છે અને એથી તેઓ પુષ્ટ થાય છે, અન્યથા નહિ.]

३३

सम्पादितश्चेत् तपआदरेण

कष्टस्य सम्यक् सहनस्वभावः ।

बहुप्रसङ्गेषु हितावहः स्याद्

रौद्रो न च स्यान्मरणक्षणोऽपि ॥

३४

भुक्तिः सकृद् वा रसवर्जिता वे-

षडूनकुस्तिर्मितवस्तुभिर्वा ।

मिष्टाशनानामपि साम्यतो वा

प्रकीर्तिता सापि तपःस्वरूपा ॥

३५

गर्भस्य दूरीकरणं तपोऽस्ति

प्राप्तं रहस्यं तपसोऽत्र सर्वम् ।

धन्या रमन्तेऽत्र विवेकदीप-

प्रोज्झासितात्मोन्नतिहेतुयार्गाः ॥

३६

कल्याणरूपः परमोऽपवर्गो

भवाभिनन्दा द्विषते पुनस्तम् ।

अज्ञानसाम्राज्यमिदं प्रचण्ड-

महो ! महादाहण एष मोहः ! ॥

૩૩

તપશ્ચરણ દ્વારા જો કષ્ટસહનનો સ્વભાવ ધરાવર કેળવાયો હોય તો ઘણા પ્રસંગોમાં તે હિતાવહ થાય. અવસાનસમય પણ રોદ્ર ન નિવડતાં સમાધિયુક્ત સધાય.

૩૪

એક વખત ભોજન કરવું, નીરસ ભોજન કરવું, પેટ કંઈક ઉછું રાખીને ઉઠવું, પરિમિત વસ્તુઓથી સન્તોષ કરવો અથવા મિષ્ટ ભોજન પણ સમભાવથી લેવું એ બધું પણ તપ છે.

૩૫

લૌહપતા દ્વર કરવી એનું નામ તપ. એમાં તપનું તમામ રહસ્ય આવી જાય છે. વિવેક-તીપના યોગે આત્મોન્નતિનો માર્ગ જેમને પ્રકાશ્યો છે તેઓ ધન્ય છે. તેઓ તપસાધનમાં રતિ અનુભવે છે.

૩૬

અપવર્ગ (મોક્ષ) પરમ કલ્યાણરૂપ છે. પરન્તુ ભવાભિનન્દીઓને એ અરુચિનો વિષય હોય છે. અજ્ઞાનસાગ્રાજ્ય કેટલું ? મોહની ગતિ મહાભયંકર છે.

३७

संसारभोगे सुखमद्वितीयं

ये मन्वन्तं लुप्तबिंबकनत्राः ।

निःश्रेयसं तं समधिक्षिपन्तो

दयास्पदं ज्ञानिदृशां पुरस्तात् ॥

३८

सुस्वादुभुक्तिर्मयुरं च पानं

मनोज्ञवस्त्राभरणादिभानम् ।

इतस्ततः पर्यटनं यथेष्टं

वयस्यगोष्ठी सुमुखीमुखं च ॥

३९

इत्यादिकं शर्म बहुप्रकारं

संसारवासे प्रकटप्रतीति ।

मुक्तौ क्व नामेति विषस्य लड्डुन्

प्रसारयन्त्यज्ञगणे कुबोधाः ॥

(युगम्)

४०

संसारभोगेषु सुखं यदेव

प्रतीतिमाप्नोति तदास्ति दुःखम् ।

कर्मोद्भवत्वात् क्षणभङ्गुरत्वाद्

दुःखान्वितत्वादमहत्त्वतश्च ॥

૩૭

વિવેકરૂપ નેત્ર જેમનું લુપ્ત થયું છે તે માણસો સંસારના ભોગોમાં અદ્વિતીય મુખ માની રહ્યા છે. એવાઓ મોક્ષને વખોડે એ બનવા ભોગ છે. પરંતુ જ્ઞાનીની દૃષ્ટિમાં એવાઓ દયાભાજન છે.

૩૮

સ્વાદિષ્ઠ ભોજન, મધુર પાન, મનોહર વસ્ત્રાલંકારનાં પ્રશોભન, યત્ર-તત્ર યથેષ્ટ પર્યટન, મિત્રગોષ્ઠી અને રમણીનો યોગ

૩૯

એવાં અનેક પ્રકારનાં મુખ સંસારમાં અનુભવાય છે. એવાં મુખ મોક્ષમાં કયાં ? આવા પ્રકારના ઝેરના લાડવા કૃત્સિત મતિના વિક્ષાનો અશ જનતામાં ફેલાવે છે.

૪૦

સંસારના ભોગોમાં જે મુખ અનુભવાય છે તે વાસ્તવમાં દુઃખ છે. કેમકે તે કર્મજનિત છે, ક્ષણભંગુર છે, દુઃખમિશ્રિત છે અને તુચ્છ છે.

४१

समग्रकर्मापगमादनन्त-

प्रकाशयुक्तं सुखमद्वितीयम् ।

यत्र त्रिलोकीसुखमस्ति बिन्दु-

मुक्तौ क इच्छेन्नहि, को द्विषन् स्यात् ॥

४२

एवं च मोक्षाप्रतिकूलवृत्ति-

रवाद्युपायोऽभिहितेषु मुख्यः ।

यस्मिन् स्थितेऽन्येऽपि भवन्त्युपाया

यत्राऽस्थिते व्यर्थ उपायराशिः ॥

४३

इत्येव योगप्रथमाधिकारि-

प्रवर्त्तनं किञ्चिदिदं न्यगादि ।

यथावदस्मिन् पथि सञ्चरन्तः

सम्यग्दृशो 'ग्रन्थि'भिदा भवन्ति ॥

४४

विमला स्थितिरुच्यते दृशः

किञ्च सम्यक्त्वपदार्थं आर्हतैः ।

अपवर्गपुरप्रवेशनं

नहि मुद्रामनवायुषामिमाम् ॥

૪૧

સમગ્ર ક્રમેના વિનાશ થતાં જે મુક્ત અવસ્થા પ્રાપ્ત થાય છે તે અનન્ત પ્રકાશપૂર્ણ છે, અને તે અવસ્થાનો આત્માનન્દ અદ્વિતીય છે, કે જેની આગળ ત્રિલોકીનું સુખ બિન્દુ માત્ર છે. એવી મુક્તિને કોણ ન હાથે ! એનો દેવી તો કોણ જ હોય !

૪૨

આમ મોક્ષ તરફ પ્રતિકૂલ વૃત્તિ ન હોવી એ ‘ પૂર્વસેવા ’ ના નામથી બતાવેલા યોગોપાયોની અન્દર મુખ્ય ઉપાય છે. જેની ઉપસ્થિતિમાં બીજા પશુ ઉપાયો જો ન હોય તો પ્રાપ્ત થાય છે. અને જેની અનુપસ્થિતિમાં સમગ્ર પશુ ઉપાયો અર્થ જાય છે.

૪૩

આ પ્રમાણે યોગમાર્ગના પ્રથમ અધિકારીની જીવનદશા સંક્ષેપમાં જોઈ. આ માર્ગ ચર રીતસર ચાલનાર આગળ વધીને ‘અન્ય’નો લેહ કરી ‘સમ્યગ્દર્શન’ પ્રાપ્ત કરે છે.

૪૪

દષ્ટિની વિમલ સ્થિતિ એને ‘ સમ્યક્ત્વ ’ કહેવામાં આવે છે. ‘સમ્યક્ત્વ’ની ‘ મુદ્રા ’ પ્રાપ્ત થયા વગર મોક્ષ-પ્રવેશનો માર્ગ નથી.

तृतीय-प्रकरणम् ।

अष्टाङ्गयोगः ।

१

मोक्षः स दुःखाननुविद्धमेवाऽ-

नन्तां सुखं शाश्वतमस्ति यत्र ।

समग्रकर्मक्षयलक्षणोऽसौ

नह्यस्ति मुक्तिः सति कर्मलेशे ॥

२

स्वर्गापवर्गौ भवतो विभिन्नौ

स्वर्गाद् यतः स्यात् पतनं न मोक्षात् ।

स्वर्गं सुखश्रीः पुनरिन्द्रियोत्था

ज्ञेया परब्रह्ममयी तु मोक्षे ॥

३

सकर्मकाकर्मकतो द्विधाऽऽत्माऽऽ

दिमस्तु संसारितया प्रसिद्धः ।

अकर्मको निर्वृत-मुक्त-सिद्ध-

ब्रह्मादिशब्दैरभिधीयते च ॥

४

मोक्षाप्तये योगविदः पुराणा

योगस्थ पन्थानमदीदृशजः ।

अष्टाङ्गमेदः स पुनः प्रसिद्धः

प्रदर्श्यते किञ्चन तत्स्वरूपम् ॥

૧

જે સ્થિતિમાં બિલ્કુલ દુઃખનો યોગ નથી અને અનન્ત શાશ્વત સુખ છે, તે મોક્ષ છે. સર્વ કર્મોના ક્ષય એ એનું લક્ષણ છે. કેમકે લેશમાત્ર પણ કર્મ રહ્યું હોય ત્યાં સુધી મુક્ત સ્થિતિ ન હોય.

૨

સ્વર્ગ અને મોક્ષ એ બે ભુલા છે. કેમકે સ્વર્ગમાંથી પતન નિશ્ચિત છે, જ્યારે મોક્ષ પ્રાપ્ત થયા પછી ત્યાંથી પડવાનું હોતુંજ નથી. એ સિવાય, સ્વર્ગનું સુખ ઇન્દ્રિયજનિત છે, જ્યારે મોક્ષનું સુખ સ્વાભાવિક સચ્ચિદાનન્દમય છે.

૩

આત્માના મુખ્ય બે લેહો પડે છે: સકર્મક અને અકર્મક. સકર્મક આત્મા સંસારી છે અને અકર્મક આત્મા નિર્વૃત્ત, મુક્ત, સિદ્ધ, પ્રજ્ઞા આદિ શબ્દોથી ઓળખાવવામાં આવે છે.

૪

મોક્ષની પ્રાપ્તિ માટે પ્રાચીન યોગાચાર્યોએ આપણને યોગનો માર્ગ બતાવ્યો છે. તે યોગનાં આઠ અંગો પ્રસિદ્ધ છે. તે આઠ અંગોનું સ્વરૂપ અહીં કંઈક બતાવવામાં આવે છે.

९

यमनियमाऽऽसनप्राणा-

ध्यामाः प्रत्याहृतिश्च धारणया ।

सार्धं ध्यानसमाधी

इत्यष्टाङ्गानि योगस्य ॥

६

तथाहिंसासत्याऽ-

स्तेयब्रह्मपरिग्रहाश्च यमाः ।

शौचं तोषश्च तपः

स्वाध्यायः प्रभुविचिन्तनं नियमाः ॥

७

एकान्ततोऽभिमतया शरीर-

शरीरिणौ सम्भवतो न युक्तौ ।

परो भवः कस्य हि जाघटीतु

नाशे शरीरस्य शरीरिनाशात् ? ॥

८

नाप्येवमेकान्तपृथक्त्वमङ्गा-

ङ्गिनोर्विचाराध्वनिः सञ्चरिष्णु ।

एवं हि हिंसा नहि सम्भवित्री

हते शरीरेऽपि शरीरभाजः ॥

૫

યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ એ યોગનાં આઠ અંગો છે.

૬

તેમાં અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય, આશ્રમચર્ય અને અપરિગ્રહ એ યમો છે. શૌચ, સન્તોષ, તપ, સ્વાધ્યાય અને ઇશ્વરપ્રણિધાન એ નિયમો છે.

૭

શરીર અને તદન્તર્વર્તી આત્મા એ બન્નેને એકાન્ત અભિન્ન માનવામાં આવે તો તે સુક્ત નથી. કેમકે શરીરને નાશ થતાં શરીરધારી (આત્મા) ને પણ નાશ થવાથી પરલોક કેને થટશે ?

૮

એજ પ્રમાણે, શરીર અને તદન્તર્વર્તી આત્માને એકાન્ત બેઠ માનવો પણ સુક્તિસંગત નથી. કેમકે એમ માનીએ તો શરીરને ઇજા પહોંચાડતાં આત્માને વેદના ન થવી બેઇએ. અને અતએવ હિંસકને હિંસા કેમ થટશે ?

९

मेघाबिनस्तात् प्रतियन्ति देहाद्
 विभिन्नमप्यङ्गभृतं कथञ्चित् ।
 संयोगतोऽभिन्नमतोऽङ्गघाते
 भवेद् व्यथा तां च वदन्ति हिंसाम् ॥

१०

आ कीटकादा च सुराधिराजात्
 सर्वत्र जीवेषु सुखासुखस्य ।
 प्रियाप्रियत्वं परिचिन्त्य सुज्ञो
 न क्वापि हिंसाचरणं विदध्यात् ॥

११

शरीरिणां बलभवल्लभं च
 प्राणाः स्वकीया इदमर्थमेव ।
 साम्प्रान्धमप्याशु जनास्त्यजन्ति
 तत् किंविषं दानमलं वधाय ! ॥

१२

अन्यस्य चेतःकमलस्य खेद-
 हिमोदकेन ग्लपनेऽपि धीराः ।
 हिंसावकाशं समुदीरयन्ति
 कथीकृतौ किं पुनरङ्गभाजाम् ॥

૬

માટે તત્ત્વવેત્તાઓ, શરીર અને તદન્તર્વર્તી આત્મા વસ્તુતઃ બિલકુલ ભિન્ન તત્ત્વો છતાં જો બન્નેના વિશિષ્ટ સંયોગને લીધે જોમને કથંચિત્ અભિન્ન પશ્ય માને છે. આમ માનીએ તો જ શરીર પર આઘાત થતાં આત્મામાં વેદના મવાનું થતી શકે. અને તેને 'હિંસા' તરીકે ઘટાવી શકાય.

૧૦

કીડથી માંડી ઇન્દ્ર પર્યન્ત તમામ જીવોને સુખ પ્રિય છે અને દુઃખ અપ્રિય છે. આમ સમજનાર કયાંય પશ્ય હિંસાનું આચરણ ન કરે.

૧૧

બ્રાહ્મીઓને વલ્લભમાં વલ્લભ પોતાના પ્રાણ છે. જોને માટે મનુષ્યો રાજ્યને પશ્ય ત્યાગી દે છે. તો પછી કયું જોવું હાન હિંસાની શુદ્ધિ કરવામાં સમર્થ થઈ શકે !

૧૨

તત્ત્વજ્ઞો બીજાના ચિત્તરૂપ કમલને જેદરૂપ હિમ વડે જ્વાળા પહોંચાડવામાં પશ્ય હિંસા બતાવે છે. તો પછી બ્રાહ્મીને નામાવશેષ કરી દેવામાં શું કહેવું !

१३

न पापहेतुः सुकृताय पापो-

च्छेदाय वा प्राणिवधः कदापि ।

किं जायते जीवितनाशहेतु-

हंलाहलं जीवितसम्पदायै ! ॥

१४

दूयामहे कण्टकमात्रभेदाद्

दुःखी कियान् स्यान्ननु हिंस्यमानः ।

परोपकारः खलु विश्वधर्मः

परापकारे हनने कुतः स्यात् ! ॥

१५

हिंसा परस्याशुभचिन्तनेऽपि

परापकारे पुनरुच्यते किम् ! ।

विश्वाङ्गिमैत्रीरतिलक्षणां योऽ

जानादहिंसां स हि वेद तत्त्वम् ॥

१६

धर्मस्त्वहिंसामवलम्बयानो

हिंसात आविर्भविता कथं सः । ।

नह्यम्बुतः सम्प्रभवन्ति पाथो-

रुहाणि बहेर्जननं लभन्ते ॥

૧૩

પ્રાણિવધ પાપનો હેતુ હોઈ પુણ્યને માટે કે પાપના નાશ માટે કદી થઈ શકે જ નહિ. હલાહલ (વિષ) જે જીવિતનો નાશ કરનાર છે તે જીવિતના લાભ માટે કેમ ખની શકે !

૧૪

એક કાંટો માત્ર પગમાં લાગવાથી આપણે પીડાઈએ છીએ, તો વધ કરતા પ્રાણીના દુઃખની શી કલ્પના કરવી ! પરોપકાર વિશ્વધર્મ છે. તે હિંસામાં હોય ? હિંસા તો પરોપકારની પરાક્રાંધા !

૧૫

બીજાનું ખુરૂં ચિંતવવામાં પણ હિંસા છે, તો ખુરૂં કરવામાં તો શું પૂછવું ? અહિંસાનું વાસ્તવિક તત્ત્વ વિશ્વભરના પ્રાણીઓ સાથે મૈત્રીભાવ અનુભવવામાં છે. અહિંસાનું આ સ્વરૂપ જે સમજ્યો છે તે જ તત્ત્વને સમજ્યો છે, તે જ ખરો તત્ત્વવેત્તા છે.

૧૬

ધર્મનું સાધન અહિંસાના અવલમ્બન પર છે. પછી તે હિંસાથી કેમ થાય ! જલજાત કમળ અગ્નિમાંથી કેમ પેદા થઈ શકે.

१७

परस्य दुःखीकरणं कषाय-

विकारयोगेन वदन्ति हिंसाम् ।

परोपकारोज्ज्वलसुप्रवसौ

भवेन्न हिंसा जनने व्यथायाः ॥

१८

असावधानस्थितिरप्यहिंसा-

धर्माय हिंसात्मकदूषणाय ।

सर्वेषु कार्येषु धृतोपयोगः

श्रेयोऽभिलाषी यतनापरः स्यात् ॥

१९

सर्वप्रकारैर्महतीमहिंसां

सामर्थ्यहीनश्चरितुं गृहस्थः ।

निगगसां स्थूलशरीरभाजां

सङ्कल्पतः संविजहातु हिंसाम् ॥

२०

इदं परं तेज इयं परा श्री-

रिदं परं भाग्यमिदं महत्त्वम् ।

अशेषविश्वेश्वरनम्रमौलि-

नमस्कृतं सत्यमहाशक्तं यत् ॥

૧૭

ક્રોધ, લોભ આદિ વિકારને વશ થઈ બીજાને દુઃખ અપાય ત્યાં હિંસાનો દોષ છે; પરન્તુ શુભાશયસમ્પાદિત પરોપકારમયી સત્પ્રવૃત્તિ (જેવી કે ‘ ઓપરેશન ’ અને જેવી બીજી) આચરતાં દુઃખ પહોંચાડાય ત્યાં હિંસાનો દોષ લાગુ પડતો નથી.

૧૮

અહિંસા પ્રત્યે સાવધાની ન રાખવી, ઉપયોગ ન રાખવો એ પણ હિંસા છે. કલ્યાણનો અભિલાષી કરેક કાર્યમાં ઉપયોગ રાખી ચતના (જયણા)-પરાયણ રહે.

૧૯

સમ્પૂર્ણ અહિંસાનું મહાવ્રત પાળવામાં અસમર્થ ગૃહસ્થ નિરપરાધી ત્રસ (સ્થૂલ) પ્રાણીઓની ઇરાદાપૂર્વક હિંસા ન કરે. આટલું અહિંસા વ્રત આરાધવાની તો તેની ફરજ છે.

૨૦

સકલ વિશ્વના અધીશ્વરોનાં નમ્ર મસ્તકોથી વન્દિત સત્ય મહાવ્રત એ પરમ જ્યોત છે, એ મહત્તી વિભૂતિ છે, એ શ્રેષ્ઠ સૌભાગ્ય છે અને એ ઉત્કૃષ્ટ મહત્ત્વ છે.

२१

मृक्वेद्यते यत् फलमाकलस्य

फलस्य तस्यामृतजागसश्च ।

अस्त्यन्तरं कौट्यवेक्षणीयं

युक्ता हि कार्येषु तुलासमा धीः ॥

२२

धनार्जनं न्यायपथेन सम्भाम्

उद्योगतोऽशक्यतया क आह ! ।

अस्मत्तो धीस्तया तु सखा

आपद्यमानाः प्रतिकूलयोगाः ॥

२३

शाम्यन्ति सर्वाण्यपि दूषणानि

यथार्थवादे प्रविजृम्भमाणे ।

मृगेभ्यरे ब्रीडति वारणानां

सम्भावनीयो हि कुतः प्रचारः ॥

२४

प्रयातु लक्ष्मीः स्वजना अराती-

भवन्त्वकीर्तिः प्रसरीसरीतु ।

सद्योऽथवा मृग्युरुपस्थितोऽस्तु

नासत्यमार्गं तु भजेत वीरः ॥

૨૧

જે ફક્તની આશંસાથી મૃષા બોલવામાં આવે છે તે ફક્ત અને તે મૃષાવાદજનિત અપરાધમાં કેટલું અન્તર છે તે વિચારવું જોઈએ. લાભાલાભનો તુલાસમાન ધુદિથી તોલ કરવો યોગ્ય ગણાય.

૨૨

ન્યાયના માર્ગે ચીતસર ઉદ્યોગ કરવાથી દ્રવ્યોપાજ્ઞન શું શક્ય નથી ? બેશક, શરૂઆતમાં આવી પડતી મુશ્કેલીઓ ધીરજથી સહન કરવી પડશે.

૨૩

સત્યવાદ ખિલ્યો હોય ત્યાં બધા હોયો શાન્ત પડી જાય છે. સિંહ જ્યાં કીડા કરતો હોય ત્યાં ગજવિહારની સમ્ભાવના શી !

૨૪

લક્ષ્મી ચાલી જાય, સ્વજનો શત્રુ બને, અપકીર્તિ પથરાય અથવા તો તુરત મૃત્યુ ઉપસ્થિત થાય તો પણ ધર્મવીર અસત્ય કે અનીતિનો માર્ગ અહણુ ન કરે.

२५

यतः परिक्लेशमुपैति जन्तु-

भक्षित सत्यामपि तां न वाचम् ।

पृष्ठोऽपि जल्पेन कदापि मर्मा-

वित् कर्कशं वैरनिबन्धनं च ॥

२६

पुनन्ति ते स्वीयपदारविन्दैः

पृथ्वीतलं सुन्दरभागधेयाः ।

येषां मनोवाकरणालयेषु

मृषा विषं नो लभते प्रवेशम् ॥

२७

प्लुष्टोऽप्यहो ! प्रन्वलिताग्निना द्रुः

सान्द्रीभवेत्, दुर्वचसा न लोकः ।

वाक् सूत्रता यं तनुते प्रमोदं

न चन्दनं तं न च रत्नमाला ॥

२८

विनश्चरी आश्रयलाश्र भोगाः

स्वार्थैकबद्धाः स्वजनाः समग्राः ।

अतः किमर्थं क्षणभङ्गुरेऽस्मिन्

विश्वे मृषावाद उपासनीयः ! ॥

૨૫

જે વાણીથી પ્રાણીને પરિતાપ પહોંચે તે સત્ય પણ વાણી ન બોલવી બોધ્યો. પૂછવા છતાં કોઈના મર્મને વીંધી નાંખનારું, કર્કશ અને વૈરાગ્યાદિક વચન ન બોલવું બોધ્યો.

૨૬

તે સુંદર ભાગ્યશાલીઓ પોતાનાં ચરણકમલોથી પૃથ્વીતલને પવિત્ર કરે છે, કે જેમના મન-વચન-કાયમાં મૃષાવાદનું વિષ પ્રવેશવા પામતું નથી.

૨૭

જ્વલન્ત અગ્નિ વડે બળેલું વૃક્ષ પાછું ફરી પુષ્પ-ફલાદિથી સઘન બની જાય છે, પણ દુષ્ટ વચનનો ધા હુકમમાં જે પડે છે તે રૂઝાતો નથી. સૂનૃત (મિથ સત્ય) વાણી જે પ્રમાદ આપે છે તે ચન્દન કે રત્નમાળા આપી શકતાં નથી.

૨૮

લક્ષ્મી વિનમ્ર છે, લોગો ચપલ છે અને સ્વજનો બધા પોતાના સ્વાર્થસાધનમાં મશગૂલ છે. પછી આ ક્ષણભંગુર જગત્માં મૃષાવાદનું ઉપાસન શા માટે ?

२९

अप्रत्ययं संवितनोति लोके
 दुर्वासनानां ददते निवासम् ।
 दोषान् प्रसूते महतः क्रमेण
 धर्मप्रियस्तन्न वदत्यसत्यम् ॥

३०

व्रतानि शेषाणि वदन्त्यहिंसा-
 संगवरे पालिममानि धीराः ।
 सत्यस्य भङ्गे सति पालिभङ्गाद्
 अन्तर्गलं नत् ग्वलु विप्लवंत ॥

३१

स्वमन्यदीयं हरताऽधमेन
 दत्तः स्वधर्मोपवने प्रदाहः ।
 हतं धनं स्वास्थ्यसुखं न सूते
 तस्मात् परिभ्रष्टमितस्ततोऽपि ॥

३२

दरिद्रता-दुर्भगता-शरीर-
 च्छेदादिकं स्तन्यफलं विलोभ्य ।
 कदापि कुर्वीत न तत्प्रवृत्तिं
 युक्तो ग्रहीतुं न तृणोऽप्यपृष्टा ॥

૨૯

અસત્ય લોકોમાં અવિશ્વાસ ફેલાવે છે, અસત્ય ખુરી વાસનાઓને અવકાશ આપે છે અને અસત્ય ક્રમે ક્રમે મ્હોટા હોષોને જન્માવે છે. ધર્મપ્રિય મનુષ્ય અસત્ય કેમ બોલે ?

૩૦

શાસ્ત્રકારો શ્રેષ્ઠ મતોને અહિંસારૂપ સરોવરની પાળ સમાન બતાવે છે. સત્યનો ભંગ થતાં ‘ પાળ ’ ભાંગવાથી અહિંસારૂપ જળ અનર્ગળ વહી નિકળે છે.

૩૧

બીજાના ધનનું હરણ કરતો અધમ માણસ પોતાના ધર્મરૂપ બગીચામાં આગ લગાડે છે. બીજા બાબુ ચોરેલ ધનથી સુખ ને આરામ મળતાં નથી. એટલે સ્તેય વૃત્તિનો માણસ ઉલયબ્રહ્મ થાય છે.

૩૨

સ્તેયવૃત્તિનાં ફળ દારિદ્ર્ય, દૌર્ભાગ્ય અને અંગચ્છેદ વગેરે સમજી શકાય છે. એ પ્રકારનું વર્તન આચરણીય નથી. પૂછ્યા વગર બીજાની તૃષ્ણ સરખી ચીજ પશુ ન લઈએ.

३३

अद्यापि नो दृष्टमिदं श्रुतं वा
 यन् स्तेयमालम्बितवान् मनुष्यः ।
 अभूत् समर्थो द्रविणं निचित्य
 भोगाय निःशङ्कतया सुखस्य ॥

३४

यश्चौर्यपापदुर्मधिष्ठितोऽस्ति
 स्वास्थ्यं परं हरितवान् न, किन्तु ।
 वृत्तिं च धैर्यं च मतिं च सम्यक्
 जन्मान्तरं चापि स हीनभाग्यः ॥

३५

यो मार्गेतऽसौ क्षणमेक एव
 प्राप्नोति दुःखं द्रविणे हृते तु ।
 सपुत्रपौत्रादिरुपैति याव-
 ज्जीवं विचिन्त्येति जहातु चौर्यम् ॥

३६

स्तेयप्रवृत्तिः खलु नीचकार्य-
 मस्तेयवृत्तिः पुरुषार्थमार्गः ।
 विशुद्धहस्तस्य च साधुवादः
 शाम्यन्त्यनर्थाश्च परत्र नाकम् ॥

૩૩

આજ લગી એ નથી જોયું કે નથી સાંભળ્યું કે સ્તેયવૃત્તિના અવલમ્બન પર મનુષ્ય દ્રવ્યસંચય કરી નિઃશંક સુખોપભોગ કરવામાં સમર્થ થયો હોય.

૩૪

જે ચોરીરૂપ પાપના વૃક્ષ પર ચઢી બેઠો છે તેણે માત્ર પોતાનું સ્વાસ્થ્યજ ગુમાવ્યું છે એમ નથી, પણ તે દુર્ભાગી સ્થિરતા, પ્રીરતા, વિવેક અને સદ્ગતિને પણ હારી બેઠો છે.

૩૫

જે ગ્રાણીને મારવામાં આવે છે તે ગ્રાણી એકલોજ અને ક્ષણ માત્રજ દુઃખ ભોગવે છે; પણ જેનું ધન લૂટી લેવામાં આવે છે તે પોતાનાં બાલબચ્ચાં અને સ્ત્રી વગેરે પરિવારયુક્ત જિન્દગીભર દુઃખ ભોગવે છે. એમ સમજ ચોરીનો રસ્તો મૂકી દેવો.

૩૬

ચોરીનો ધંધો નીચ કામ છે. અને પ્રામાણિક વ્યવસાય એ પુરુષાર્થનો માર્ગ છે. જેના હાથ ચોખ્ખા છે તેની દુનિયામાં ઇજ્જત છે, જગત્ તેનું સાડું બોલે છે. અને તેના અનર્થો ટળી જાય છે તેમજ તેનો પરલોક મુખરે છે.

३७

यस्मिन् प्रदीपे शलभन्ति दोषा
 यस्मिन् सुधांशौ पगितापशान्तिः ।
 यस्मिन् समुद्रे शुणरन्तभूति-
 तद् ब्रह्म को न स्पृहयेत् सचंताः ॥

३८

यस्मिन् दिनेशे पगितप्यमान
 उपद्रवध्वान्तमुपैति नाशम् ।
 इष्टार्थसम्पादनकल्पवृक्षे
 तास्मिन् व्रतं ब्रह्मणि नागृतः स्यात् ॥

३९

सिंहासने शोपविशन् सुरेन्द्रः
 प्रवन्दते यान् शुचिभक्तिनम्रः ।
 तं ब्रह्मचर्यव्रतवद्भविता
 मनस्विनो मर्त्यभुवां जयन्ति ॥

४०

फलान्ति मन्त्रा बहने च कीर्ति-
 रध्वासतं सन्निधिमप्यमर्त्याः ।
 यस्मिन् सति प्रस्फुरितप्रभावं
 तद् ब्रह्मचर्यं सुविचारकम्यम् ॥

૩૭

જે પ્રહ્લાચર્યરૂપ ત્રીપકમાં બધા દેવો પતંગીયાનું અનુકરણ કરે છે, જે પ્રહ્લાચર્યરૂપ મુધાકરથી સર્વ સન્તાપનું શમન થાય છે અને જે પ્રહ્લાચર્યરૂપ સમુદ્રમાં અનેક ગુણ-રત્નોની નિષ્પત્તિ થાય છે તે પ્રહ્લાચર્યને કોણ સહૃદય ન આહે.

૩૮

પ્રહ્લાચર્ય એ સૂર્ય છે. એ તપતાં ઉપદ્રવરૂપ સર્વ અન્ધકાર નાશ પામે છે. પ્રહ્લાચર્ય અભીષ્ટ અર્થોના સમ્પાદન માટે કલ્પવૃક્ષ છે. એ વ્રતનું રક્ષણ કરવામાં જાગૃત રહીએ.

૩૯

જેઓને સ્વર્ગપુરીનો સમ્રાટ ઇન્દ્ર પોતાના સિંહાસન પર બેસવા જતાં શુદ્ધ ભક્તિનમ્ર થઈ વન્દન કરે છે તે પ્રહ્લાચર્યનિષ્ઠ મનસ્વીઓ મનુષ્યલોકમાં જયવન્ત છે.

૪૦

જેના મહાન્ પ્રભાવે મન્ત્રો ફલે છે, કીર્તિ વહે છે અને દેવો સમીપે ઉપસ્થિત થાય છે તે પ્રહ્લાચર્ય વિચારશુદ્ધિ પર અવલમ્બિત છે.

४१

अस्थनां प्रभूतं बलमर्पयन्तं
 रक्तप्रवाहं प्रविकासयन्तम् ।
 मुखे प्रतापारुणतां दधानं
 न कः सुधीर्ब्रह्मयमं सुरक्षेत् ॥

४२

न तं शरत्पर्वहिमांशुभासः
 प्रह्लादमुत्पादयितुं क्षमेद्गन् ।
 न तं रसं दिव्यफलानि चापि
 ह्लादं रसं ब्रह्म यमातनोति ॥

४३

यत् प्राणभूतं चरितस्य, हेतुः
 परः परब्रह्मणि यच्च, यस्मान् ।
 निर्याति मेधा तटिनीव शैलान्
 तत् पालयन् ब्रह्म न पूज्यते कैः ॥

४४

इह प्रतिष्ठा च परत्र च स्व-
 र्यस्माददो ब्रह्म विहाय मार्गम् ।
 आपातमात्रे रमणीयमन्तं
 किम्पाकवद् दारुणमाश्रयेत् ॥

૪૧

હાહીઓમાં જળરહસ્ત શક્તિ રેડનાર, લોહીને
પૂજા વિકસિત બનાવનાર અને મુખાકૃતિ પર પ્રતાપની
લાલિમા ભરી દેનાર એવું અલ્પાશ્વયોગ કૌણ અલ્પો માણસ
ન સાચવે.

૪૨

શરદ્ધ ઋતુના ચન્દ્રની જ્યોત્સ્ના તે આલ્સાહ આપવામાં
અસમર્થ છે અને દિવ્ય કૃણા તે રસ આપવામાં અશક્ત
છે કે જે આલ્સાહ ને જે રસ અલ્પાશ્વયોગવિકસિત
જીવનમાંથી મળી શકે છે.

૪૩

જે, ચારિત્રનો પ્રાણ છે, જે, પરપ્રજ્ઞની સાધનવિધિમાં
મુખ્ય ભાગ ભજવે છે અને જેમાંથી સદસદ્વિવેક-
શાલિની પ્રજ્ઞા, પર્વતમાંથી નદીની જેમ નિકળે છે તે
અલ્પાશ્વયોગનું સમ્પૂર્ણ પાલન કરનાર કોનાથી ન પૂજાય.

૪૪

અહીં પ્રતિષ્ઠા અને પરલોકમાં મહાન્ ગતિ જેનાથી
પ્રાપ્ત થાય છે તે અલ્પાશ્વયોગ મૂકી 'કિમ્પાક' ફલની જેમ
આપાતરમણીય અને પરિણામે દારુણ એવું આચરણ
ન કરીએ.

४५

देहे तपस्येव न तापहेतु-
 हेतुर्न वा भक्तिरिव श्रमस्य ।
 न विसकालव्ययसंख्यपेक्षि
 ब्रह्मामृतं जीवनमूर्ध्वनेतृ ॥

४६

नहि क्षमन्ते गृहमेधिनस्तु
 ये सर्वथा ब्रह्ममहाव्रताय ।
 तं देशतो ब्रह्म समाचरेयुः
 स्वदारतुष्टाः परदारवर्जाः ॥

४७

स्त्रियं स्वसारं जननीं सुतां वा
 स्वां कामदृष्ट्या समवेक्षमाणे ।
 स्वचित्तकोपज्वलनं विचिन्त्य
 परस्य नार्यां कुदृशं क्षिपेन्न ॥

४८

दूरे परस्त्रीगमनं स्वपत्नी-
 योगोऽपि नामक्ततया विधेयः ।
 पत्युश्च पत्न्याश्च सुशीलतायां
 सुखाश्रमो दम्पतिजीवनस्य ॥

૪૫

બ્રહ્મચર્ય નથી તપસ્યાની જેમ શરીરમાં તાપજનક અને નથી ભક્તિની જેમ શ્રમોત્પાદક. એમાં નથી કોડીનો ખર્ચ કે નથી એમાં વખતનો ભોગ આપવાનો. એ અમૃત છે, એ જીવન છે અને એ ઉપર ઉઠાવનારી મહાન્ શક્તિ છે.

૪૬

જે ગૃહસ્થો બ્રહ્મચર્યનું સર્વથા પાલન કરવામાં અશક્ત છે તેઓ સ્વહારતુષ્ટ અને પરહારવર્જી રહી મર્યાદિત બ્રહ્મચર્ય પાળે.

૪૭

પોતાની સ્ત્રી, બહેન, માતા અને પુત્રી તરફ કામ-દષ્ટિથી જોનાર માણસ પર પોતાના ચિત્તમાં કોપની આગ ભડકે છે એ પર ધ્યાન આપી પરહાર પર ભુર્રી દષ્ટિ કરવી નહિ.

૪૮

પરસ્ત્રીગમન તો દૂર રહ્યું, પોતાની પત્ની સાથે પણ આસક્તિ ન જોઈએ. પતિ ને પત્ની બન્નેના મુશીલ ચરિત્ર પર જ દમ્પતિ-જીવનનું સુખાશ્રમ અવલમ્બિત છે.

४९

शुक्रं शरीरस्य समस्ति राज्ञ
 हते पुना राज्ञि पुरस्य हानिः ।
 रक्षेत् ततः कामशरेभ्य एमं
 ब्रह्मोष्मसन्नाहभृतं विधाय ॥

९०

सर्वस्वनाशः प्रबलं च वैरं
 बन्धश्च देहान्तमयाकुलत्वम् ।
 परत्र घोरस्थलसङ्क्रमश्चाऽ-
 न्यत्नीप्रसङ्गस्य फलान्यमूर्ति ॥

९१

शिरीषपुष्पाधिकमार्दवाङ्गीं
 समुच्छलत्पुन्दरकान्तिपूराम् ।
 समुच्छवसत्पङ्कजगन्धि-पर्व
 शरत्सुबाधाममनोहराऽऽस्याम् ॥

९२

एवंविधां प्रौढकलाकलापा-
 मपि त्यजेद् योऽपतमन्यदीयाम् ।
 साधारणस्त्रीमपि कालकूट-
 बलीं परिज्ञाय विवेकशाली ॥
 (युग्मम्)

૪૯

શુક શરીરનો રાજ છે. રાજ હણાતાં પુર (શરીર
યા શહેર)ની હાનિ જ થાય. માટે એ રાજને બ્રહ્મચર્ય-
રૂપ બખ્તર પહેરાવી કામનાં બાણોથી બચાવવો જોઈએ.

૫૦

સર્વસ્વનો નાશ, ભયંકર વૈર, બેડીબન્ધન તથા
દેહાન્તભયની ઉપસ્થિતિ અને પરલોકમાં ઘોર દુર્ગતિ
એ પરસ્ત્રીગમનનાં ફળ છે.

૫૧

જેણીનું શરીર શિરીષ પુષ્પથી (સરસડાના ફૂલથી)
પણુ અધિક કોમળ છે, જેણીના શરીરમાં મુન્દર કાન્તિનું
પૂર ઉમડી રહ્યું છે, જેણીના મુખમાં વિકસિત કમલની
મુગન્ધ ભરી છે અને એ વદનમંડલ શારદા પૂષ્પિમાના
ચન્દ્ર સમાન મનોહર છે—

૫૨

પરનારી અથવા ગણિકા આવી મુન્દર અને મહાન
કલાકુશલ હોય તો પણ તેણીના મોહમાં ન પડીએ.
વિષની વેલડી સમજી તેના સંગથી દૂર રહીએ.

५३

मनःप्रवृत्तिर्वचसः प्रवृत्ति-

दंहप्रवृत्तिश्च मिथो विरुद्धाः ।

यासां न साधारणयोषितस्ता

निषेक्ताः स्युः सुखसम्पदायै ॥

५४

वेश्यानुषक्तः परिगर्हणीय-

सङ्गप्रसङ्गेन विवेकयोगात् ।

तथाविधं भ्रश्यति येन मूढो

गुरुंश्च बन्धुंश्च न सत्करोति ॥

५५

द्रव्येच्छया कुष्ठिनमप्यमर्त्या-

पमं परिक्षिप्तदृशेते या ।

स्नेहोज्झितां तां सृजतीमसत्य-

स्नेहं न गच्छेद् गणिकां कदापि ॥

५६

देहस्य हानिर्द्रविणस्य हानि-

विवेकहानिर्यशसश्च हानिः ।

एवं महाहानिपदं विचार्य

त्रैर्जन्य-भूमि न भजेत वेश्याम् ॥

૫૩

વેશ્યાઓ માયાવિની હોય છે. એવી કે જેણીના મનમાં કંઈ, વચનમાં કંઈ અને વર્તનમાં કંઈ હોય છે. એનો સંગ મુખને માટે ન હોય.

૫૪

વેશ્યાસંગી માણસ અસત્સંગમાં નિરત બની વિવેકયોગથી એવો ભ્રષ્ટ થાય છે કે તે મૂઢ ગુરુઓને નથી માનતો અને બન્ધુવર્ગને નથી માનતો. ઇશ્વરને તો માને જ શેનો ?

૫૫

જે, દ્રવ્યની લાલસાએ કોઢીઆને પણ સ્નેહભરી દષ્ટિથી દેવકુમારના જેવો જુએ, એવી નિઃસ્નેહ છતાં બહારનો ખોટો સ્નેહ દેખાડતી ગણિકાનો સંગ ન કરીએ.

૫૬

શરીરની હાનિ, ધનની હાનિ, વિવેકની હાનિ અને આબરૂની હાનિ આમ ગણિકાસંગ મહાહાનિઓનું સ્થાન છે. ઉપરાંત એ દુરાચારનો, દુર્જનતાનો અખાડો છે. આમ સમજી એથી છેદા રહીએ.

६७

रूपं यदेव प्रविलोक्य माद्येद्
 आभ्यन्तरं तस्य यदि स्वरूपम् ।
 विचिन्तयेत् तत्त्वदशा, न तर्हि
 जनः स्मरान्दोलितमानसः स्यात् ॥

६८

पराङ्मनासङ्गमपातकाग्रौ
 सर्वे गुणा आहुतिमान्नुवन्ति ।
 अतः परं किञ्चन नास्ति मौढ्यं-
 मतः परं नाप्यधर्मं चरित्रम् ॥

६९

पुंसः प्रतीदं प्रतिपाद्यते स्म
 यद् ब्रह्मचर्यं वनिताजनोऽपि ।
 तात्पर्यतस्तत् क्षमते ग्रहीतुं
 निजस्थितिं चेतसि लक्षयित्वा ॥

६०

शरीरलाभं पुनरात्मलाभं
 बलस्य लाभं गुणराशिलाभम् ।
 विचिन्त्य चित्तं च दृढं विधाय
 न शीलमार्गाद् विचलेत् कदापि ॥

૫૭

જે રૂપ જોઈ માણસ મત્ત થાય છે તેના આન્તરિક સ્વરૂપનો જો તે તત્ત્વદષ્ટિથી વિચાર કરે તો તેનું ચિત્ત કામનાં આન્દોલનોથી ન ઘેરાય.

૫૮

પરાંગનાસંગમજનિત પાપાગ્નિમાં બધા ગુણો હોમાઈ જાય છે. આથી વધીને બીજી મૂર્ખતા નથી. આથી વધીને બીજી અધમ ચરિત્ર નથી.

૫૯

જે આ બ્રહ્મચર્યનો ઉપદેશ પુરુષો પ્રત્યે કર્યો, તે ઉપદેશ સ્ત્રીવર્ગને પણ તેની સ્થિતિ પ્રમાણે લાગુ પડે છે. સ્ત્રીવર્ગ પણ પોતાની સ્થિતિને લક્ષમાં લઈ તે અહુષ્ટ કરે.

૬૦

શરીરલાલ અને આત્મલાલનો વિચાર કરી, શક્તિ, બળ, આરોગ્ય તેમજ ગુણરાશિના લાલનો ખ્યાલ કરી, તેમજ લૌકિક અને પારલૌકિક લાભો પર ધ્યાન આપી પોતાનું મન જોવું મજબૂત બનાવવું જોઈએ કે શીલના માર્ગથી વિચલિત ન થાય.

६१

परिमहान्मूर्च्छति मूर्च्छनाच्च

कर्मप्रबन्धा इति सम्प्रवीक्ष्य ।

परिमहं सर्वमपि त्यजन्ति

द्रव्यादिरूपं मुनयो विरक्ताः ॥

६२

गृहस्थवृत्तिर्मुनिता च भिन्ने

परिमही तन्न मुनिर्गृहीव ।

परिमहासङ्गवतो मुनित्वे

भवेन्न कस्माद् गृहिणो मुनित्वम् । ॥

६३

परिमहोऽगारवतो न निन्द्यो

निन्द्यः पुनस्त्यागपथश्रितस्य ।

द्रव्योपभोगे मदनप्रसक्ते-

रपि प्रचारस्य न दुर्वचत्वम् ॥

६४

द्रव्यग्रहे लाभदशापि मूल-

क्षतिं विनाऽन्यन्न वदन्ति सन्तः ।

संसारदुर्वातनिरोधहेतुः

सुनिश्चितं साध्वपरिमहत्त्वम् ॥

૬૧

પરિશ્રદ્ધર્થી માણસ મૂર્ચ્છિત થાય છે અને મૂર્ચ્છાથી કર્મબંધનમાં પડે છે. એમ સમજી વિવેકશાસ્ત્રી જન નિઃસંગ મુનિ જનતાં દ્રવ્યાદિરૂપ સર્વ પરિશ્રદ્ધનો ત્યાગ કરે છે.

૬૨

ગૃહસ્થજીવન અને મુનિજીવન એ બન્ને ભિન્ન અવસ્થાઓ છે. માટે જેમ ગૃહસ્થ મુનિ ન કહેવાય, તેમ પરિશ્રદ્ધધારી હોય તે મુનિ ન કહેવાય. પરિશ્રદ્ધધારીને મુનિ માનીએ તો ગૃહસ્થ પણ મુનિ કેમ નહિ કહેવાય ?

૬૩

ગૃહસ્થને પરિશ્રદ્ધ નિન્દનીય નથી, પણ જે ત્યાગના માર્ગે ચઢેલ હોય તેને જરૂર નિન્દનીય છે. દ્રવ્યના ઉપભોગમાં કામવાસનાનો પ્રચાર પણ બહુ સમ્ભવિત છે.

૬૪

કઠાયિત્ લાલની સમ્ભાવનાથી ધન રખાય, છતાં તેનું પરિણામ તો મૂલક્ષતિ સિવાય બીજું આવતું નથી. એમ સન્તોનો મત છે. સંસાર-માયાની ધુરી હવાથી અસ્પૃષ્ટ રહેવા સારુ અપરિશ્રદ્ધ જીવન એ નિઃસંદેહ બહુ સારું જીવન છે અને એ જ સાધુજીવન છે.

६५

गृहस्थवर्गस्त्वपरिग्रहत्व-

मध्यासितुं न प्रभविष्णुरस्ति ।

अतः स कुर्वीत परिग्रहस्य

प्रमाणमाशाप्रसरावरोधि ॥

६६

परिग्रहस्यानवधौप्रचारे

तृष्णा प्रचारं लभते नितान्तम् ।

ततो जनः पोत इवाम्बुगशौ

भवे निमज्जेदिति वेदितव्यम् ॥

६७

परिग्रहाऽऽसक्तिवशीभवन्तं

मुष्णन्ति चौरा विषयाभिधानाः ।

दहन्त्यनङ्गो दहनः कषाय-

व्याधा निरुन्धन्ति पुनः समन्तात् ॥

६८

पापस्य ब्रह्मीमुखस्य खानि

दोषावलीमातरमाहुराशाम् ।

आशोर्मयस्तत्र चरन्ति वेगाद्

न गन्ध भासः शशिनो रश्मिश्च ॥

૬૫

ગૃહસ્થાવસ્થામાં રહેવું અને સમ્પૂર્ણ અપરિશ્કૃત સ્થિતિ લોગવવી એ ન બની શકે તેવી બાબત છે. માટે ગૃહસ્થ રીતસર પરિશ્કૃત પરિભ્રમણ કરે. પરિભ્રમણ-વ્રતથી પણ ગૃહસ્થ તૃષ્ણાના વેગને પોતાના કાળમાં લેવા સમર્થ થઈ શકે છે.

૬૬

પરિશ્કૃતવાહની અમર્યાદિત સ્થિતિમાં તૃષ્ણાનો વેગ બહુ ભેરથી વધે છે. અને એથી માણસ, સમુદ્રમાં નૌકા ડૂબી જાય, તેમ સંસારમાં ડૂબી જાય છે.

૬૭

પરિશ્કૃતના વ્યાસંગને વશ થયેલ પ્રાણીની એ દશા થાય છે કે વિષયરૂપ ચોરો તેને લૂંટે છે, કામરૂપ અગ્નિ તેને બાળે છે અને કપાયરૂપ શિકારીઓ તેને ચારે બાજુથી ઘેરી લે છે.

૬૮

આશા પાપની વેલડી છે, દુઃખની ખાણ છે અને દોષપરમ્પરાની જનની છે. જ્યાં ચન્દ્ર અને સૂર્યનાં કિરણો નથી જઈ શકતાં ત્યાં પણ આશાની કિર્મિઓ પહોંચે છે.

६९

आक्रान्तविश्वत्रितयोऽपि लोभ-

महार्णवस्तैः प्रसरन् निरुद्धः ।

यमोऽशतोऽप्येष समाश्रितो यै-

रेवंविधाः स्युर्गृहिणोऽपि धन्याः ॥

७०

आरम्भभारा भववृक्षमूलं

परिग्रहः कारणमस्त्यमीषाम् ।

तस्मादवश्यं नियतप्रमाणं

परिग्रहं संविदधीत गेही ॥

७१

एतानर्हिसादियमान् स्वशक्ते-

रहेन्ति सम्पालयितुं समग्राः ।

धर्मोऽस्त्ययं सार्वजनीन एव

स्वाभाविकी जीवननीतिरेषा ॥

७२

धीरैरर्हिसाप्रमुखा यमा दिशा-

कालायवच्छिन्नतया विवर्जिताः ।

ते सार्वभौमा उदिता महाव्रतं

वितर्कबाधे प्रतिपक्षचिन्तनम् ॥

૬૬

લોભાર્થુવતું પૂર ત્રણે જગત્ પર આક્રમણ કરી રહ્યું છે. જેમણે આ અપરિશ્કલ વ્રત અંશથી પણ સ્વીકાર કર્યું છે તેઓ પણ લોભસાગરને પ્રસરતો અટકાવવામાં સમર્થ થઈ શકે છે. એવા વ્રતધારક ગૃહસ્થો પણ ધન્ય છે.

૭૦

ભવ-વૃક્ષતું મૂળ આરંભોમાં છે. અને એતું કારણ પરિશ્કલ છે. માટે ગૃહસ્થ અવસ્ય પરિશ્કલતું પરિભ્રમ્ય કરે.

૭૧

આ અહિંસા આદિ યમોને પાતાની શક્તિ અનુસાર બધા પાળી શકે છે. આ સાર્વજનિક ધર્મ છે. આ જીવનની સ્વાભાવિક નીતિ છે.

૭૨

આ અહિંસા આદિ યમો દેશ, કાળ વગેરેની મર્યાદા વગરના સાર્વભૌમ બને છે ત્યારે ‘ મહાવ્રત ’ કહેવાય છે. ‘ વિતર્ક ’ (હિંસા આદિ)-જનિત બાધા આવતાં પ્રતિપક્ષની ભાવના કરવી.

७३

वितर्कबाधे प्रतिपक्षचिन्तनाद्
 योगस्य सौकर्यमवेक्ष्य योगिनः ।
 यमेषु योगस्य वभाषिरेऽङ्गतां
 विघ्नापनेता प्रथमं हि युज्यते ॥

७४

हिंसादयः सन्ति वितर्कसंज्ञकाः
 प्रत्येकमेते खलु सप्तविंशतिः ।
 कृतेस्तथा कारणतोऽनुमोदनात्
 क्रोधेन लोभेन च मोहतः पुनः ॥

७५

नवेति भेदा मृदु-मध्य-तीव्रै-
 र्भेदैस्त्रिभिः सन्ति यथोक्तसंख्याः ।
 प्रत्येकमेते मृदु-मध्य-तीव्रा-
 स्त्रिधा पुनः स्युर्मृदु-मध्य-तीव्रैः ॥
 (युग्मम्)

७६

अनन्तमज्ञानमनन्तदुःखं
 फले अमीषां नितरां विभाव्यं ।
 अतः प्रकर्षं समुपेयुषां यत्
 फलं यमानामभिधीयते तत् ॥

૭૩

પ્રતિપક્ષના ચિન્તનથી ‘વિતર્ક’ પર દ્વાબ પડતાં યોગભૂમિ પરનું પ્રસ્થાન સરળ થાય છે. જોટલા માટે યમ-નિયમને યોગનાં અંગ બતાવવામાં આવ્યાં છે. કારણ કે વિમ્બોને હઠાવનારની પહેલી જરૂર હોય.

૭૪

‘વિતર્ક’ નામથી સંસિત થયેલ હિંસા, અસત્ય વગેરે પ્રત્યેકના સતાવીશ લેહો પડે છે. જેમકે ક્રોધ, લોભ અને મોહથી હિંસા કરવાથી, કરાવવાથી અને અનુમોદવાથી—

૭૫

જોમ નવ લેહો થતાં એ પ્રત્યેકના મૃદુ, મધ્ય અને તીવ્ર જોમ ત્રણ ત્રણ લેહો પાડવાથી સતાવીશ લેહો પડે છે. આમ હિંસા આદિ પ્રત્યેકના સતાવીશ લેહો પડે છે. વળી, તે પ્રત્યેક સતાવીશ લેહોના ફરી મૃદુ, મધ્ય અને તીવ્ર જોમ ત્રણ લેહો પાડીએ તો એકાશી લેહો થાય.

૭૬

આ હિંસા આદિ ‘વિતર્કો’ નું કૃણ અનન્ત અજ્ઞાન અને અનન્ત દુઃખ છે જોમ વિચારાણું જોઈએ. એ પ્રકારનું ચિન્તન જેમ પુષ્ટ થાય, તેમ અહિંસા આદિ યોગ પુષ્ટ થાય. ઉન્નત દશાએ પહોંચેલા યોગનાં કૃણ જે દર્શાવ્યાં છે તે નીચે પ્રમાણે છે.

७७

आद्यव्रतस्थैर्यवतः पुरः स्यु-

निर्गमैरा अपि शान्तिभाजः ।

सत्यव्रते प्राप्तवति प्रतिष्ठां

विनोद्यमेनापि फलस्य सिद्धिः ॥

७८

अस्तेयनामव्रतनिश्चलत्वं

रत्नानि जायन्त उपस्थितानि ।

प्रतिष्ठिते ब्रह्मणि वीर्यलाभोऽ-

परिग्रहे जन्मकथन्त्वबोधः ॥

७९

अष्टौ च योगस्य वदन्ति दृष्टी-

रष्टामिरङ्गैः सह ताः क्रमेण ।

सुश्रद्धया सङ्गत एव बोधो

दृष्टिर्बभावे प्रथमाऽत्र मित्राः ॥

८०

मन्दं च मित्रादृशि दर्शनं स्याद्,

इहोपमानं च कणस्तृणाग्नेः ।

न भक्तिसेवादिषु खेदवृत्ति-

नै वसेनं द्वेषि पुनः परत्र ॥

૭૭

અહિંસાની પ્રતિષ્ઠા આગળ નિઃસર્ગવૈરી-જન્મસિદ્ધ વૈરી પ્રાણીઓ પણ પરસ્પર શાન્તિ ધારણ કરે છે. સત્યવ્રતની સ્થિરતાનું પરિણામ વચનસિદ્ધિમાં આવે છે.

૭૮

અસ્તેયવ્રતની નિશ્ચલતા થતાં સર્વ દિશાનાં રત્ન-નિધાનો ઉપસ્થિત થાય છે. ધનસંચયની પ્રતિષ્ઠામાં વીર્યલાભ પ્રાપ્ત થાય છે. અપરિશ્લેષવ્રતના ઉત્કર્ષે પૂર્વજન્મનું સ્મરણ પ્રકટે છે.

૭૯

યોગની આઠ દૃષ્ટિઓ બતાવવામાં આવી છે. એ દૃષ્ટિઓ ક્રમશઃ પૂર્વેક્ત યોગનાં આઠ અંગોથી સમન્વિત છે. મુશ્વદ્વાયુક્ત જે બોધ તેને ‘ દૃષ્ટિ ’ કહેવામાં આવે છે. એમાં પહેલી ‘ મિત્રા ’ છે.

૮૦

મિત્રાદૃષ્ટિમાં ‘ કર્શન ’ મન્દ હોય છે. એવું મન્દ કે જેને તૃણાગ્નિકણ્ણની ઉપમા અપાય છે. આ દૃષ્ટિમાં ભક્તિ અને સેવા આદિનાં કાર્યોમાં ખેદ ઉપજતો નથી. અને બીજાના ઉપર દ્રેષવૃત્તિ હોતી નથી.

८१

देवाधिदेवे कुशलं च चित्तं

प्रवन्दनं संस्मरणं च तस्य ।

योगस्य बीजं सुमना इदं सद्

गृह्णाति दृष्टाविह वर्तमानः ॥

८२

संसारवासाद् विरता असङ्गा

आराधयन्तश्च महाव्रतानि ।

आदर्शभूताः शुभसाधनायां

यश्चोचितं सेवति तान् मुमुक्षुः ॥

८३

उद्विग्नता चात्र भवप्रपञ्चात्

सामान्यतोऽभिग्रहपालनं च ।

समादरश्चोन्मूलधर्मैवाचां

श्रद्धा पराऽऽत्मार्थनिबोधने च ॥

८४

एवं च दृष्टाविह वर्तमानः

कृपापरो दुःखिषु, मद्रमूषाः ।

औचित्यसम्पालनतत्परश्च

योगाभिरूपैः कथयाम्भूवे ॥

૮૧

આ દષ્ટિમાં વર્તમાન ચિત્ત ભગવદ્ભક્તિથી વાસિત હોય છે. પ્રભુવન્દન, ભગવત્સ્મરણ આ દષ્ટિમાં પ્રવર્તે છે. આ પ્રકારનું શુભ યોગળીજ આ દષ્ટિમાં વર્તમાન મુજન પ્રાપ્ત કરે છે.

૮૨

પ્રસ્તુત દષ્ટિનો મુમુક્ષુ જેઓ સંસારવાસથી વિરત છે. નિઃસંગ છે, તપોધન છે અને મહાવ્રતસમ્પન્ન છે તેમજ કલ્યાણમાર્ગની સાધનામાં આદર્શભૂત છે, તે ગુરુઓની યથોચિત સેવા કરે છે.

૮૩

આ દષ્ટિમાં ભવપ્રપંચથી ઉદ્દેગ હોય છે. સામાન્ય પ્રકારના અભિગ્રહો, વ્રત-નિયમોમાં પ્રવૃત્તિ હોય છે. ધર્મની ઉચ્ચ વાણી તરફ આદર હોય છે. અને આત્મ-કલ્યાણનું સાંભળવામાં બહુ શ્રદ્ધા હોય છે.

૮૪

આ દષ્ટિમાં વર્તમાન ભદ્રમૂર્તિ મુજન દુઃખી પર કૃપાહુ હોય છે, અને ઔચિત્યનું પાલન કરવામાં તત્પર હોય છે. પ્રથમદષ્ટિગત ગ્રાણી આવા પ્રકારનો યોગ-આયોગે વર્ણવ્યો છે.

<९

दुर्बोधधर्मे विपुलोऽम्बुवाहो
 दुर्वर्त्तनद्रौ निशितः कुठारः ।
 सत्सङ्गतिर्या विबुधैर्यगादि
 तत्प्राप्तिरत्र प्रगतेर्निदानम् ॥

<६

अन्त्ये 'परावर्त्ते' इमां च दृष्टिं
 कस्याणरूपां लभते सुभागः ।
 हेतुः परो भावमलास्पताऽत्र
 बने मले नो सति सत्त्वबुद्धिः ॥

<७

यथाप्रवृत्तौ करणेऽन्त्य ईदृग्
 आसत्सिद्धिनिधिदः स्वरूपम् ।
 अपूर्वतां तस्य यथाप्रवृत्ते-
 स्ततस्तदासन्नतया वदन्ति ॥

<<

चतुर्दशोक्तानि जिनागमे शृणु-
 स्थानानि तत्र प्रथमं निगच्छते ।
 समागतस्य प्रथमामिमां दृशं
 शास्त्रे तु भामान्यत एव वर्णितम् ॥

૮૫

સત્સંગતિ જે દુર્બોધિરૂપ ધ્યામને શામાવધામાં વિપુલ જલધર સમાન છે અને દુરાચરણરૂપ વૃક્ષને કાપવામાં તીક્ષ્ણ કુઠારતુલ્ય છે તે આ દષ્ટિમાં આત્મોન્નતિના સાધન તરીકે પ્રાપ્ત થાય છે.

૮૬

છેલ્લા ‘પુરૂષપરાવર્ત’ માં આ કલ્યાણરૂપ દષ્ટિ બાગ્યવાન પ્રાપ્ત કરે છે. આન્તરિક મલનો દ્વાસ થતાં આ સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય છે. ઉગ્ર મલ હોય ત્યાં સત્ શું સમજાય ?

૮૭

‘અન્ધિ’-લેહનું કાર્ય જેને નજીકમાં થવાનું છે એવા ચેતનને છેલ્લા ‘યથાપ્રવૃત્તિકરણ’માં આ (પ્રથમ દષ્ટિનું) જીવન પ્રાપ્ત થાય છે. અતઃપોવ છેલ્લું ‘યથાપ્રવૃત્તિકરણ’ ‘અપૂર્વકરણ’ની નજીકમાં હોવાથી, એનો રસ્તો સરળ કરી દેનાર હોવાથી ‘અપૂર્વકરણ’ તરીકે કહેવાય છે.

૮૮

જિનાગમમાં ચૌદ ગુણુસ્થાનોનું પ્રતિપાદન કર્યું છે. તેમાં પહેલું ગુણુસ્થાન આ પ્રથમ દષ્ટિમાં આવતાં પ્રાપ્ત થાય છે. શાસ્ત્રમાં તે સંગ્રામી જે અન્ય કથન કર્યું છે તે સામાન્ય પ્રકારે છે.

८९

यमप्रधाना प्रथमा द्युक्ता

तारा द्वितीया नियमप्रधाना ।

शौचस्य सद्भावनया च तत्र

विरक्तिरक्ते, न पराङ्गमोहः ॥

९०

सुसत्त्वसिद्धिः सुमनस्कभाव

एकाग्रभावो जय इन्द्रियाणाम् ।

आत्मस्वरूपेक्षणयोग्यता च

फलान्यमूनि प्रतिपादितानि ॥

९१

सन्तोषतश्चोत्तमसौख्यलाभः

स्वाध्यायतो दैवतदर्शनं च ।

तपेन कायेन्द्रिययोश्च सिद्धिः

प्रोक्ता समाधिः प्रणिधानतश्च ॥

९२

अस्यां च तारादृशि गोमयाग्नि-

कणोपमं दर्शनमभ्यधायि ।

नोद्विग्नभावोऽत्र परोपकारे

तत्त्वावबोधस्य पुनः समीक्षा ॥

૮૬

યમપ્રધાન પહેલી દષ્ટિ કહેવાઇ, નિયમપ્રધાન બીજી દષ્ટિ ' તારા ' છે. તેમાં નિયમના શૌચ, સન્તોષ, તપ, સ્વાધ્યાય અને ઇશ્વરપ્રણિધાન એ પાંચ બેઠો છે. તે પૈકી પ્રથમ શૌચ. તેની ભાવનાથી પોતાના દેહ પર વૈરાગ્ય પેદા થાય છે અને અન્યદેહ પરનો મોહ શાન્ત થાય છે.

૮૭

વળી, સત્વગુણની સિદ્ધિ, માનસિક ઉલ્લાસ, એકાગ્રતા, ઇન્દ્રિયજય અને આત્મસ્વરૂપને અવલોકવાની ચેત્સવતા પ્રાપ્ત થાય છે. શૌચનાં આટલાં ફળાં પતાવ્યાં છે.

૮૮

સન્તોષથી ઉત્તમ સુખનો ભાવ થાય છે. સ્વાધ્યાયથી ઇષ્ટ દેવતાનું દર્શન થાય છે. તપથી શરીર તેમજ ઇન્દ્રિયોની સિદ્ધિ સાંપડે છે. અને ઇશ્વરપ્રણિધાનથી સમાધિ પ્રાપ્ત થાય છે.

૮૯

આ ' તારા ' દષ્ટિમાં છાણાની ભગ્નિના કણુ જેવો બાધ હોય છે. ધર્મક્રિયામાં, હિતસાધનમાં આ દષ્ટિધારકને ઉદ્વેગ આવતો નથી. આ દષ્ટિનો આત્મા તત્ત્વવિજ્ઞાસુ હોય છે.

९३

प्रीतिस्त्वविच्छिन्नतयाऽत्र योग-

कषासु भक्तिर्विमला च सत्सु ।

नायोम्यकर्माचरणं च शिष्टाः

प्रमाणमित्यन्यमतेषु साम्यम् ॥

९४

यत्राऽऽसने धोमतृतीयकाङ्क्षे

दृष्टिर्बला सा विदिता तृतीया ।

दृढं च काष्ठाग्निकणप्रकाशो-

पमं भवेद् दर्शनमत्र दृष्टौ ॥

९५

महाश्च तत्स्वप्नमिच्छाः

क्षेपो न योगस्य पञ्च प्रयागे ।

अमाधुतृष्णात्वरयोरभावात्

स्थिरं सुखं चासनमाविरस्ति ॥

९६

इहान्तगायाः क्षममाप्नुवन्ति ।

छन्दाभिधातां न च सम्भविष्णुः ।

अपायदूरीभवनेन कृत्यं

भवेत् समस्तं प्रणिजानपूर्वम् ॥

૬૩

યોગકથામાં તેનો પ્રેમ અવિચ્છિન્ન હોય છે. સત્પુરુષો તરફ તેને બહુમાન હોય છે. આ દષ્ટિમાં નિન્દિત આચરણ નથી હોતું. અને ‘ શિષ્યો પ્રમાણુ છે ! ’ એવી ભાવના હોવાથી અન્ય મતો તરફ સમભાવ હોય છે.

૬૪

ત્રીભુ દષ્ટિ ‘ બહા ’ છે. એમાં યોગતું ત્રીભુ અંગ ‘ આસન ’ પ્રાપ્ત થાય છે. આ દષ્ટિમાં જે દર્શન હોય છે તે કાષ્ઠાગ્નિના પ્રકાશ જેવું દઢ હોય છે.

૬૫

આ દષ્ટિમાં તત્ત્વજ્ઞવશુની આકાંક્ષા પ્રબળ હોય છે અને ‘ ક્ષેપ ’ દોષ (આંચલ્ય), જે યોગપ્રવાસમાં નડતર કરનાર છે, તે ટળી જાય છે. અયોગ્ય લાક્ષણિકતા અને સ્વરા શાન્ત થઈ જવાથી આ દષ્ટિમાં સ્થિર અને મુખરૂપ આસનની સિદ્ધિ થાય છે.

૬૬

અહીં સાધનવિરોધી અન્તરાયો ઠંડા પડે છે અને શીતોષ્ણાદિ પ્રત્યક્ષ અભિધાન થતો નથી. દોષો દૂર થવાથી આ દષ્ટિમાં સમસ્ત ધર્મ્ય કૃત્ય મનઃપ્રશિધાન-પૂર્વક થાય છે.

९७

यूनः सकान्तस्य विदग्धबुद्धे-

र्यथा सुगेयश्रवणेऽभिलाषः ।

इमां दृशं प्राप्तवतस्तथा स्यात्

तत्त्वावनोदश्रवणाभिलाषः ॥

९८

असत्यमुष्मिन् श्रुतमप्यपार्थ-

मिवोषरायां भुवि बीजबापः ।

सति त्वमुष्मिन् परसावनानि

कर्मक्षयायाऽमुलभानि न स्युः ॥

९९

तुर्याऽन्विता प्राणयमेन दीप्रा

दीप्राऽऽत्मभावस्य बलेन दृष्टिः ।

अस्यां च तत्त्वश्रवणप्रवृत्ति-

दीपप्रभासज्जिभदर्शनायाम् ॥

१००

यः श्वासप्रश्वासगतिप्ररोधः

स योगिमिः प्राणयमो ब्रभावे ।

स रेचकः पूरक-कुम्भकौ च

श्वासो वह्निर्वृत्तिरिहाऽऽदिमः स्यात् ॥

૬૭

રમણીસમેત નિપુણ યુવકને મુન્દર સંગીત સાંભળવા-
માં જે રસવૃત્તિ હોય છે તેટલી રસવૃત્તિ તત્ત્વશ્રવણ માટે
આ દષ્ટિવાળાને હોય છે. આવો તત્ત્વશુશ્રૂષાનો શુણ આ
દષ્ટિમાં પ્રકટે છે.

૬૮

જ્યાં શુશ્રૂષા નથી, ત્યાં શ્રવણની શી કિમ્મત !
ઉપર જમીનમાં બીજવપનની જેમ તે બ્યર્થ જાય.
પરન્તુ જ્યાં શુશ્રૂષાની ભિમિ વહે છે ત્યાં કર્મક્ષયસાધક
બીજાં સાધનો પણ મુલ્ય થઈ જાય છે.

૬૯

ચાથી દષ્ટિ ‘ત્રીપ્રા’ છે. આ દષ્ટિમાં આત્મબળ
વધુ વિકસેલું હોય છે. આ દષ્ટિ પ્રાણાયામવાળી છે.
અહીં તત્ત્વશ્રવણ પ્રાપ્ત થાય છે. આ દષ્ટિનું દર્શન
દીપકની પ્રભા સરખું બતાવવામાં આવ્યું છે.

૧૦૦

સ્વાસ-પ્રસ્વાસનો ગતિનો વિચ્છેદ કરવો જોને
‘પ્રાણાયામ’ કહેવામાં આવે છે. તેના ત્રણ પ્રકારો છેઃ
રેચક, પૂરક અને કુમ્ભક. રેચક એટલે બહિર્વૃત્તિ સ્વાસ.
અર્થાત્ અન્દરના સ્વાસને બહાર કાઢવો તે રેચક.

१०१

प्रपूर्णं तस्य च पूरकः स्यात्
 स्थिरीकृतिस्तस्य च कुम्भकः स्यात् ।
 एकस्वभावा न हि योगकाराः,
 केचित् ततो यान्ति पथेद्वेगेन ॥

१०२

स्वाद् भावतः प्राजयस्तु बाह्य-
 भावस्य रेकाद् अथ पूरणेन- ।
 विवेकभावस्य समुच्चलस्य
 स्थिरीकृतेर्वास्तवमेतदङ्गम् ॥

१०३

खीतोऽपि पुत्रादपि । मज्जतोऽपि
 धर्मः प्रियः स्यान्निजकामुतोऽपि ।
 क्षिपेत् धर्मार्थमसूनपि स्वान्
 प्राणान्तकष्टेऽपि न तु त्यजेत् तम् ॥

१०४

एवं भवक्षारपयोनिराप्तात्
 तत्त्वश्रुतिस्वादुजलनं पुण्यम्- ।
 बीजं प्ररोहप्रवणं करोति
 सम्यक्कृतिः सद्गुरुभूमिभक्तिः ॥

૧૦૧

પૂરક એટલે અન્તર્વૃત્તિશાસ. અર્થાત્ જહારના વાયુને ખેંચી અન્તર પૂરવાનું જે કામ તે પૂરક. અને તે પવનનું સ્તમ્ભન કરવું અર્થાત્ તેને સ્થિર કરી શેકી સખવો તે કુમ્ભક. યોગાભ્યાસીએ જધા એક સરખા સ્વભાવના નથી હોતા. એટલે કેટલાક આ જાતનો માર્ગ પશુ મહશુ કરે છે.

૧૦૨

પ્રાણાયામની ખરી ઉપયોગિતા તેના બીજા અર્થમાં છે. વૈષધિક મમત્વરૂપ જાહાલાવનું રેચન કરવું તે રેચક, અન્તર્લાવનું પૂરણ કરવું તે પૂરક અને તેનું સ્થિતીકરણ તે કુમ્ભક. આ બાવપ્રાણાયામ છે.

૧૦૩

આ દષ્ટિમાં સ્ત્રી, પુત્ર, મિત્ર અને પોતાના પ્રાણુબી પશુ ધર્મ મિથ હોય છે. ધર્મને માટે પોતાના પ્રાણુ આપવા તૈયાર થાય, પરન્તુ પ્રાણુઅન્તકષ્ટમાં પશુ ધર્મને ન છેડે. આ દષ્ટિનો જીવ ધર્મસાધનમાં આવો મજબૂત હોય છે.

૧૦૪

આમ શુભમતિસમ્પન્ન સદ્રશુરુભક્ત મહાશય ભવવાસનારૂપ ખાશ પાણીને ત્યજી તત્ત્વશ્રુતિરૂપ સ્વાહ જળથી પુણ્ય-બીજને વૃદ્ધિ પમાડે છે.

१०५

मिथ्यात्वमस्मिंश्च दृशां चतुष्केऽ-
 वतिष्ठते ग्रन्थविदारणेन ।
 ग्रन्थविभेदो भवति स्थिरायां
 तद् दृक्चतुष्केऽत्र न सूक्ष्मबोधः ॥

१०६

अवेद्यसंबेद्यपदामिधेयो
 मिथ्यात्वदोषाशय उच्यते स्म ।
 उग्रोदये तत्र विवेकहीना
 अवोगति मूढधियो ब्रजन्ति ॥

१०७

मिथ्यात्वदोषस्य पराजयेन
 संसारबुःखौघनिबन्धनस्य ।
 सत्सङ्गतां दुर्गतिकारणस्य
 कुतर्कगहोः प्रपलायनं स्यात् ॥

१०८

शाम्बुवाहे प्रतिकूलवातं
 सङ्क्षोभपत्रे च हिमोपपातम् ।
 श्रद्धानशस्त्रं स्मयपोषकं च
 निजं हितं घ्नन्ति कुतर्कमेत्य ॥

૧૦૫

આ ચાર દષ્ટિઓ મુધી 'અન્યિલેદ' ન થતો હોવાથી 'મિથ્યાત્વ' રહે છે. 'અન્યિ'નો લેદ 'સ્થિરા' (પાંચમી દષ્ટિ)માં થાય છે. અતએવ આ દષ્ટિ મુધી સૂક્ષ્મબોધનો અભાવ હોય છે.

૧૦૬

મિથ્યાત્વદોષની હાલતને 'અવેદસંવેદપદ' કહેવામાં આવે છે. મિથ્યાત્વના ઉમ ઉદયથી માણસ મોહાભિભૂત બને છે અને વિવેકવિહીન આચરણથી પોતાની દુર્ગતિ કરે છે.

૧૦૭

મિથ્યાત્વદોષ સંસારની દુઃખરાશિનું મૂળ છે. સત્સંગના યોગે તેનો પરાજય થતાં દુર્ગતિકારક એવો કુતર્ક-રાહુ પલાયન કરી જાય છે.

૧૦૮

કુતર્કજીવનનો ખ્યાલ આપતાં યોગાચાર્યો કહે છે કે કુતર્ક પ્રશમ-જલ્લધરને રોકવામાં પ્રતિકૂલપવનતુલ્ય છે અને સદ્બોધરૂપ કમલ પર હિમપાત છે. તેમજ શ્રદ્ધાન-માં શલ્યજૂત અને ગર્વપોષક છે. કુતર્કમાર્ગનો આશ્રય લઈ માણસ પોતાના હિતનું હનન કરે છે.

१०९

समाप्तु वादप्रतिवादजल्या
 विशारदानां विविधा भवन्ति ।
 तत्त्वान्तसिद्धिर्नेहि लभ्यते तै-
 दृष्टान्तभूतस्तिलपीलकोऽत्र ॥

११०

एकेऽभियुक्ता अमुकं पदार्थं
 यथानुमानैः परिकल्पयन्ति ।
 अन्येऽभिरूपा अमुमेव भाव-
 मन्यस्वरूपं प्रतिपादयन्ति ॥

१११

अतीन्द्रियाणां यदि हेतुवादै-
 विनिश्चयस्यैकपदीमुपेयुः ।
 एतावतः कालत एव ते स्यु-
 विनिश्चिता विश्वविशारदेषु ॥

११२

न वादमार्गाच्च तर्कशास्त्रात्
 प्रकाशमायात्यकृतात्मनां धीः ।
 तत्त्वस्य सिद्धेः परमस्तु पन्था
 योगः सतां सम्मत एक एव ॥

૧૦૬

વિદ્વાનોની સલાહોમાં અનેક પ્રકારના વાદ-પ્રતિવાદ ચાલે છે. પરંતુ એથી તત્ત્વસિદ્ધિ લભ્ય નથી. આમાં ધાણીના બળદનું ઉદાહરણ વિચારી શકાય.

૧૧૦

એક પક્ષના વિદ્વાનો અમુક પદાર્થને તર્કબળે, અનુમાનો દ્વારા જેવા રૂપમાં નિરૂપે છે તે જ પદાર્થને બીજા વિદ્વાનો બીજી રીતે પ્રતિપાદન કરે છે.

૧૧૧

અતીન્દ્રિય પદાર્થો બે તર્કોથી નિશ્ચિત થયા હોત અગર થઈ શકતા હોત તો આટલા કાળે જગતના વિદ્વાનોએ તે પદાર્થોના નિશ્ચય કયારનોએ કરી નાંખ્યો હોત.

૧૧૨

જ્યાં આત્મા ભાવિત નથી, ત્યાં વાદ્યચાર્યાથી કે તર્કપરમ્પરાના અવલંબનથી પ્રકાશ શું મળે ? તત્ત્વસિદ્ધિનો ઉત્તમ માર્ગ એક માત્ર યોગસાધન છે.

११३

शास्त्रार्थशक्त्या न परामिभूते-

रम्यासमात्राच्च न शास्त्रराशेः ।

सिद्धिं समागच्छति तत्त्वभूमि-

रालम्बतेऽसौ शमशालि शीलम् ॥

११४

न शब्दमेवे कलहो विधेयो

नाम्नाविधानां खलु दर्शनानाम् ।

विचारणीयं परमार्थतत्त्वं

समं हि पश्यन्ति समंक्षिणस्तु ॥

११५

स्वजीवनं शोधयितुं प्रयत्न-

स्तत्त्वावबोधाय सदा विधेयः ।

समाहिते चेतसि शुद्धिभाजि

सम्यग्दृशः सम्भविता विकासः ॥

११६

दशश्चतस्रः प्रथमाः सृजन्ति

मार्गाभिमुख्येन विमुक्तियोगम् ।

मिथ्यात्ववक्त्योऽपि तद्रूपभावाद

योग्यत्वभाजोऽन्तिम'पुद्गल'स्थाः ॥

૧૧૩

શાસ્ત્રાર્થબલથી બીજાને પરાસ્ત કરવાથી કે શાસ્ત્ર-સમૂહના અભ્યાસ માત્રથી તત્ત્વભૂમિ પ્રાપ્ત થઈ શકતી નથી. પરંતુ તેની ત્રિવિધ શમશાસ્ત્રી શીલ પદ અવલંબિત છે.

૧૧૪

અધિકાંશ, ધર્મના ઝઘડા કે દાર્શનિક કલહ લિન્ન લિન્ન દર્શનોની લિન્ન લિન્ન શબ્દપરિભાષા અને લિન્ન લિન્ન પ્રતિપાદનશૈલીને લઈને થાય છે. મૂળ વસ્તુ શું છે, પરમાર્થ તત્ત્વ શું છે એ વિચારવું જોઈએ. તત્ત્વદષ્ટાને કલહ કેવો ? સમદર્શી તો સર્વત્ર સમ જુએ છે. ન્યાં સમન્વયશક્તિ છે ત્યાં સમભાવ છે.

૧૧૫

તત્ત્વસિદ્ધિ માટે સાચો ઉપાય તો એ છે કે પોતાના જીવનશોધનમાં સદા યત્નપરાયણ થવું જોઈએ. પ્રકાશપ્રાપ્તિનું મુખ્ય સાધન ચિત્તશુદ્ધિ છે. વિમલ ચિત્તની સમાહિત અવસ્થામાં સમ્યક્દર્શનનો પ્રકાશ થાય છે.

૧૧૬

આ પહેલી ચાર દષ્ટિઓ યદ્યપિ મિથ્યાત્વવાળી છે, પણ ત્યાં મિથ્યાત્વની મન્દતા છે. જોટલે ચરમપુદ્ગલ-પરાવર્તભાવી અને સમુચિત ચોગ્યતા ધરાવતી એ દષ્ટિઓ માર્ગાભિમુખ હોઈ મોક્ષમાર્ગને સજ્જે છે.

११७

शान्तो विनीतश्च मृदुः प्रकृत्या
 भद्रस्तथा चारुचरित्रशाली ।
 मिथ्याद्वेष्युच्यत एव सूत्रे
 निर्वाणभाक् धर्मितया प्रशस्तः ॥

११८

अर्धे 'परावर्त्सन'नामकालेऽ-
 वशिष्ट उत्कृष्टतया भवन्ति ।
 सम्यग्दृशो मोक्षपदस्य लाभे
 विलम्ब उत्कृष्टतयाऽयमर्थात् ॥

११९

सम्यग्दृशः सन्ति चतस्र एताः
 स्थिरा च कान्ता च प्रभा परा च ।
 प्रत्याह्वनिस्तत्र भवेत् स्थिरायां
 रत्नप्रभाभं पटु दर्शनं च ॥

१२०

समाह्वतिर्याऽर्थत इन्द्रियाणां
 प्रत्याह्वतिः सा परिवेदितव्या ।
 आध्यामिमां सदृशमागतस्य
 सूक्ष्मावबोधो भ्रमवर्जितश्च ॥

૧૧૭

‘ સમ્યગ્દર્શન ’ પ્રાપ્ત ન થયું હોય ત્યાં મુખી જીવ ‘ મિથ્યાદષ્ટિ ’ કહેવાય. ‘ મિથ્યાદષ્ટિ ’ પણ સ્વભાવે ભદ્ર, શાન્ત, વિનીત, મૃદુ અને ચારિત્રસમ્પન્ન હોઈ શકે છે. અને એવો ‘ મિથ્યાદષ્ટિ ’ પણ ધર્મી તરીકે સ્તુત્ય છે, તેમજ તે મોક્ષલાભન છે.

૧૧૮

ભવભ્રમણનો કાળ વધુમાં વધુ અડધો ‘ પુદ્ગલ-પરાવર્ત ’ બાકી રહે ત્યારે ‘ સમ્યગ્દર્શન ’ પ્રાપ્ત થાય છે. અર્થાત્ સમ્યગ્દષ્ટિને મોક્ષમાં મોટો મોક્ષ અર્થ પુદ્ગલપરાવર્ત થાય.

૧૧૯

આ ચાર સમ્યગ્દષ્ટિઓ છેઃ સ્થિરા, કાન્તા, પ્રભા અને પરા. સ્થિરામાં યોગનું અંગ ‘ પ્રત્યાહાર ’ પ્રાપ્ત થાય છે. આ દષ્ટિમાં પ્રકાશતા પદ્ધતિ દર્શનને રત્નપ્રભાની ઉપમા આપવામાં આવે છે.

૧૨૦

‘ પ્રત્યાહાર ’ એટલે ઇન્દ્રિયોને વિષયોથી હટાવવી. ઇન્દ્રિયો યોતાની વિષયયોગવિરહિત સ્થિતિમાં બાણે ચિત્તસ્વરૂપનું અનુકરણ કરતી હોય એવી ઇન્દ્રિયોની જે સ્થિતિ તે પ્રત્યાહાર. પ્રત્યાહારથી ઇન્દ્રિયોની વશ્યતા સધાય છે. આ દષ્ટિમાં સૂક્ષ્મગોષ્ઠ પ્રકાગ્રે છે.

१२१

प्रत्याहृतेर्ग्रन्थविभेदनेन

स्फुरद्विवेकोन्मूलमानसानाम् ।

संसारचेष्टा प्रतिभाति बाल-

धूलीगृहक्रीडनसन्निभैव ॥

१२२

तत्त्वं परं न्योतिरिह स्वरूपं

वैकल्पिकः सर्व उपप्लवोऽन्यः ।

एवं च भोगो भवभोगिभोगाऽऽ-

भोगस्वरूपः प्रतिभासतेऽत्र ॥

१२३

ततश्च कान्तादृशि सम्प्रवेश-

स्ताराप्रभासनिभदर्शनायाम् ।

चित्तस्य देशे स्थिरबन्धनं यत्

तां धारणामत्र वदन्ति सन्तः ॥

१२४

योगस्य वष्टाङ्गमिहोपगम्य

स्वसाधने यात्यधिकं विकासम् ।

स्थिरस्वभावादिह नान्यमुच्च

स्वधर्मरक्तेन भवाय भोगाः ॥

૧૨૧

પ્રત્યાહારદ્વારા ‘અન્યિશેદ’ થતાં જેમનાં માનસ વિવેકસ્ફુરણથી ઉજ્જ્વલ બન્યાં છે એવા મહાત્માઓને સંસારચેષ્ટા ધૂળનાં ઘર બનાવી રમનારાં બાળકોની ચેષ્ટા જેવી લાગે છે.

૧૨૨

આ દષ્ટિમાં શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપ જ્યોતિ એ જ પરમ તત્ત્વ સમજાય છે. બાકી ભવપ્રપંચ વૈકલ્પિક વિપ્લવરૂપ જણાય છે. આ દષ્ટિમાં સંસારના ભોગો ભવરૂપ સર્પની ફણાના આટોપ સરખા લાગે છે.

૧૨૩

એ પછી ‘કાન્તા’ દષ્ટિમાં પ્રવેશ થાય છે. આ દષ્ટિમાં પ્રગટ થતા દર્શનને તારા-પ્રભાની ઉપમા આપવામાં આવી છે. આ દષ્ટિમાં યોગનું અંગ ‘ધારણા’ પ્રાપ્ત થાય છે. કોઈ પણ ધ્યેય પ્રદેશ પર ચિત્તને સ્થિર બાંધવું એનું નામ ‘ધારણા.’

૧૨૪

આ દષ્ટિમાં યોગના છઠ્ઠા અંગ પર આરૂઢ થયેલ મહાત્મા આત્મસાધનનો વિકાસ અધિક સાધે છે. અહીં સ્થિર સ્વભાવના યોગે અન્યપ્રવૃત્તિમાં ચિત્તની ઉત્સુકતા થતી નથી. તેમજ આત્મધર્મમાં રમણતા હોવાથી ભોગો ભવહેતુ થતા નથી.

१२५

तत्त्वेन मायाम्बु यथैक्षमाण-

स्तन्मध्यतो यात्यविषण्ण आशु ।

भोगान् स्वरूपेण तथैव मायाऽ-

म्बुवद विदग्धस्त्वलितं प्रयाति ॥

१२६

मीमांसना दीपिकया समाना

मोहान्धकारक्षपणंऽत्र भाति ।

तत्त्वप्रकाशे च महोज्ज्वलत्वंऽ-

समञ्जसस्यापि कुतः प्रचारः ॥

१२७

दृष्टिः प्रभाऽर्कघृतितुल्यबोधा

ध्यानेकसारा रहिता रुजा च ।

प्रवर्त्तते ध्यानसमुद्भवं शं

शमप्रधानं स्ववशं गरिष्ठम् ॥

१२८

सर्वं भवेदन्यवशं हि दुःखं

सर्वं भवेदात्मवशं हि सौख्यम् ।

सुखासुखं वस्तुत एतदुक्तं

गुणोऽत्र तत्त्वप्रतिपत्तिरूपः ॥

૧૨૫

માયાજળને વાસ્તવિક રીતે સમજનાર જેમ સ્વસ્થ-
પણે એના મધ્યમાંથી સત્વર નિકળી જાય છે, તેમ
લોગોને માયાજળની જેમ તેના ખરા સ્વરૂપમાં ઓળ-
ખનાર તેમાંથી નિર્લિપ્તપણે પસાર થઈ જાય છે, અને
પોતાના સાધ્યને પહોંચે છે. આ દૃષ્ટિનું આત્મશુદ્ધિ
આ પ્રકારનું બલવાન હોય છે.

૧૨૬

મોહાન્ધકારને લેઢવામાં ત્રીપિકા સમાન એવી
તત્ત્વમીમાંસા આ દૃષ્ટિમાં પ્રકાશે છે. અતએવ ઉજ્જ્વળ
તત્ત્વપ્રકાશની આગળ અસંમજ્જમનો સંભવ કેમ હોઈ
શકે.

૧૨૭

સાતમી દૃષ્ટિ પ્રભામાં સૂર્યપ્રકાશ સરખો બોધ
જગાડે છે. આ નીરાગ દૃષ્ટિમાં યોગનું સાતમું અંગ
'ધ્યાન' પ્રાપ્ત થાય છે. ઉપશમપ્રધાન અને સ્વાધીન
એવું ધ્યાનજનિત મહાન્ મુખ અહીં અનુભવાય છે.

૧૨૮

પરાધીન એ દુઃખ અને સ્વાધીન એ મુખ. આ
મુખ-દુઃખનું વાસ્તવિક લક્ષણ છે. અતએવ ધ્યાનજનિત
મુખ એજ તાત્ત્વિક મુખ છે. કેમકે એ આત્માધીન છે.
તત્ત્વપ્રતિપત્તિ એ આ દૃષ્ટિનો લાઘ્યલુપ્ત ગુણ છે.

१२९

या धारणाया विषये च प्रत्ययै-

कतानताऽन्तःकरणस्य तन्मतम् ।

ध्यानं, समाधिः पुनरेतदेव हि

स्वरूपमात्रप्रतिभासनं मतः ॥

१३०

असङ्गवृत्त्याख्यकसत्प्रवृत्ति-

पदं प्रभायां लभते महात्मा ।

प्रशान्तबाह्तिवमपीदमेवे-

दमेव नामान्तर्गतोऽन्य आहुः ॥

१३१

दृष्टिः पग नाम समाधिनिष्ठाऽ

ष्टमो तदासङ्गविवर्जिता च ।

सात्मीकृताऽस्यां भवति प्रवृत्ति-

वीधः पुनश्चन्द्रिकया समानः ॥

१३२

अध्यात्मकोटि परमामिहाऽऽगतः

श्रीधर्मसंन्यासवलनं केवलम् ।

लब्ध्वोत्तमं योगमयोगमन्ततः

प्राप्याण्वगै लभतेऽस्तकर्मकः ॥

૧૨૯

ધારણાના વિષયમાં ચિત્તની ઐક સરખી પરિણામ-ધારાને ‘ ધ્યાન ’ કહેવામાં આવે છે. એ જ ધ્યાન સ્વરૂપ-માત્રનિર્લાસની કક્ષાએ પહોંચે છે ત્યારે તેને ‘ સમાધિ ’ નામથી ઓળખાવવામાં આવે છે. (ધ્યાનમાં ધ્યાનાકાર વૃત્તિ પણ હોય છે. તે ખસી જતાં તે ધ્યાન વિશેષદર્શક ‘ સમાધિ ’ નામથી ઓળખાવવામાં આવે છે.)

૧૩૦

આ દષ્ટિમાં ‘ અસંગાનુષ્ઠાન ’ હોય છે. જેમ હાંડના પ્રયોગથી દ્રવ્યનું ચક્ર હાંડનો વ્યાપાર બંધ થઈ જવા પછી પણ તેના વેગસંસ્કારને લીધે થોડો વખત દ્રવ્યનું રહે છે, તેમ ધ્યાનાવસ્થા પછી પણ તેના સંસ્કારના પરિણામે ધ્યાનાવસ્થાસદૃશ પરિણામપ્રવાહ ચાલ્યા કરે છે. આને ‘ અસંગાનુષ્ઠાન ’ કહે છે. આવું ‘ સત્પ્રવૃત્તિપદ ’ પ્રભા દષ્ટિમાં હોય છે. આને જ કેટલાક ‘ પ્રશાન્તવાહિત્વ ’ નામથી અને કેટલાક બીજાં નામોથી ઓળખાવે છે.

૧૩૧

આઠમી દષ્ટિ ‘ પરા ’ છે. એમાં યોગનું અન્તિમ અંગ ‘ સમાધિ ’ પ્રાપ્ત થાય છે. છતાં ત્યાં સમાધિનો આસંગ નથી હોતો. આ દષ્ટિનું જીવન પૂર્ણ આત્મસ્પર્શી હોય છે. આ દષ્ટિના ઉદ્ઘોતમાન બોધને ચાન્દ્રમસી જ્યોત્સ્નાની ઉપમા આપવામાં આવે છે.

૧૩૨

આ દષ્ટિમાં વર્તમાન મહાત્મા અધ્યાત્મ જીવનની ઉત્કૃષ્ટ દશાને પ્રાપ્ત થાય છે. અને ‘ ધર્મસંન્યાસ ’ ના બલે ‘ કેવલજ્ઞાન ’ પ્રાપ્ત કરે છે. એ પછી છેલ્લે, અયોગાત્મક ચરમ યોગદ્વારા સત્પૂર્ણ અકર્મક બની અપવર્ગને પ્રાપ્ત કરે છે.

१३३

मित्रादृशो लक्षणमस्ति मैत्री

तारादृशो मानसिको विकासः ।

बलादृशः साधनशक्तिमत्त्वं

दीप्रादृशोऽन्तःकरणस्य दीप्तिः ॥

१३४

स्थिरा स्थिरायाः सत्तु तत्त्वभूमिः

कान्तादृशः साम्यसमुज्ज्वलत्वम् ।

ध्यानप्रभाभासुरता प्रभायाः

ममावियोगश्च परः परायाः ॥

१३५

तृणगोमयकाष्ठहल्यभुक्-

कणदीपप्रभयोपमीयते ।

इह रत्न-भ-भानु-चन्द्रयः-

प्रभया दृष्टिर्दृशने क्रमात् ॥

१३६

खेदादिदोषा इह निर्गतास्तथाऽ-

द्वेषादिका अष्ट गुणाः त्रिताः क्रमात् ।

इत्येवमङ्गाष्टकमष्टकं दृशां

संक्षेपतोऽदृश्यत योगिसम्मतम् ॥

૧૩૩

મિત્રાદૃષ્ટિનું લક્ષણ મૈત્રી, તાનાનું માનસિક વિકાસ,
બલાનું સાધનબલ, દીપ્તાનું અન્તઃકરણની દીપ્તિ,

૧૩૪

સ્થિરાનું સ્થિર તત્ત્વભૂમિ, કાન્તાનું ઉર્જીવલ સામ્ય,
પ્રભાનું ધ્યાનપ્રભા અને પરાનું પરમ સમાધિયોગ.

૧૩૫

ઉપર જણાવ્યું તેમ, પહેલી ત્રણ દૃષ્ટિઓમાં ક્રમશઃ
તૃષ્ણ, છાણું અને લાકડાંની અગ્નિના કણ સમાન યોધ
હોય છે. ચોથીમાં દીપની પ્રભા સમાન, પાંચમીમાં રત્નપ્રભા
સમાન, છઠ્ઠીમાં તારાપ્રભા સમાન, સાતમીમાં સૂર્યપ્રભા
સમાન અને આઠમીમાં ચન્દ્રપ્રભા સમાન યોધ હોય છે.

૧૩૬

ઉપર જણાવ્યું તેમ, એક એક દૃષ્ટિમાં ક્રમશઃ
એક એક દોષ દળતો જાય છે. જેમકે પહેલી દૃષ્ટિમાં
ખેદ, બીજીમાં ઉદ્વેગ, ત્રીજીમાં શ્વેપ, ચોથીમાં ઉત્થાન,
પાંચમીમાં જ્ઞાન્તિ, છઠ્ઠીમાં અપ્રાસંગિક ઔત્સુક્ય,
સાતમીમાં શેગ અને આઠમીમાં આસંગ. વળી, ઉપર
જણાવ્યું તેમ, એક એક દૃષ્ટિમાં ક્રમશઃ એક એક ગુણ
પ્રગટ થતો જાય છે. જેમકે અદ્વેષ, જિજ્ઞાસા, શુશ્રૂષા,
શ્રવણ, યોધ, મીમાંસા, પ્રતિપત્તિ અને પ્રવૃત્તિ. આમ આઠ
અંગો સહિત આઠ દૃષ્ટિઓનું દૃઢ અવલોકન પૂરું થયું.

चतुर्थ-प्रकरणम् ।

कषाय-जयः ।

१

आत्मस्वरूपं प्रथमं प्रवेद्यं

योगप्रवासोत्सुकतां वहद्भिः ।

स एव योगस्य यदस्ति भूमि-

राकाशचित्रोपममन्यथा स्यात् ॥

२

क्षेत्रे परैर्गात्मनि कृष्यमाणे

योगेन यत्नैः सततं यथावत् ।

सम्पद्यते सम्पदनन्त-नित्या

विज्ञानवीर्यप्रमदस्वरूपा ॥

३

इदं पदार्थद्वितये समस्त-

मन्तर्भवत् व्यतिरिच्यतेऽतः ।

जडस्तथा चेतन इत्यमू द्वौ

जडेन चैतन्यमुपावृतं नः ॥

४

प्रसिद्धमेतच्च जडस्य योगात्

क्लेशान् त्रिचिन्तान् महते सदाऽऽत्मा ।

स्वरूपबोधेऽखिलभूतराशेः

पृथक्तया दुःखपदं कुतः स्यात् ॥

૧

જેઓ યોગપ્રવાસના ઉત્સાહી હોય તેમણે આત્મ-સ્વરૂપનું પરિજ્ઞાન પ્રથમ મેળવવું જોઈએ. કેમકે આત્મા પોતેજ યોગભૂમિ છે. આત્મસ્વરૂપના અવબોધ વગર યોગપ્રવૃત્તિ કરવી એ આકાશમાં ચિત્ર ખીંચવા બરાબર છે.

૨

આત્મરૂપ ક્ષેત્રને યોગવડે મહાન્ પ્રયત્નોથી બરાબર ખેડવામાં આવે તો તેમાં જ્ઞાન, વીર્ય અને આનન્દસ્વરૂપ અનન્ત-શાશ્વતી સમ્પત્તિ નિષ્પન્ન થાય છે.

૩

આ તમામ વિશ્વ કેવલ જો પદાર્થોમાં જ અન્તર્ગત છે. એ બેથી કોઈ બીજા અલગ નથી. એ જો પદાર્થો જડ અને ચેતન. આપણું ચેતન્ય જડથી આવૃત છે.

૪

એ પ્રસિદ્ધ છે કે જડના યોગે આત્મા હમેશાં નાનાવિધ વિચિત્ર કલેશો ભોગવી રહ્યો છે. એને જો અખિલ ભૂતરાશિથી ભિન્નરૂપે પોતાનું સ્વરૂપજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય તો પછી કુઃખ કેમ રહે ?

५

अवेक्षमाणा अपि जन्म-मृत्यु-
जराऽऽमयोपद्रवदुःखपूर्णम् ।
संसारमल्पेतरमोहदोषात्
समुद्विजन्ते न ततोऽङ्गभाजः ॥

६

सर्वस्य दुःखस्य निदानमात्माऽ-
ज्ञानं बुधा एकमुदाहरन्ति ।
तत् तद्वत् तद्विलयाद् व्यपेयात्
तपोमिस्त्रैरपि नान्यथा तु ॥

७

संसार आत्मैव जितः कषाये-
न्द्रियैः स एवापरया च मोक्षः ।
क्रोधादयस्तत्र कषायसंज्ञा-
श्रुत्वा उक्ता भववृक्षमेघाः ॥

८

यो वेगेहेतुः पगितापकारणं
शमार्गला दुर्गतिवर्सेनी पुनः ।
उत्पद्यमानः प्रथमं स्वमाश्रयं
दहेद् दहेद् बन्धिरिवापरी न वा ॥

૫

સંસાર જન્મ, જરા, મૃત્યુ, રોગ અને ઉપદ્રવાદિ દુઃખોથી પૂર્ણ છે. પ્રાણી આ વસ્તુ નિહાળે છે, અનુભવે છે. છતાં મહામોહને લીધે તેને મંત્રાર પરથી ઉદ્ધેગ આવતો નથી.

૬

તમામ દુઃખનું નિદાન એક માત્ર આત્મવિષયક અજ્ઞાન છે એમ તત્ત્વવેત્તાઓનું કહેવું છે. એ અજ્ઞાન-માંથી ઉદ્ધલવતું દુઃખ એ અજ્ઞાનના નાશથી જ મિટાવી શકાય. એ વગર તો ઉત્તર તપશ્ચર્યાથી પણ એનો નાશ ન થાય.

૭

કષાયો ને ઇન્દ્રિયોથી છુટાયલો આત્મા એ પોતેજ સંસાર છે અને એ જ એ બધાનો વિજેતા બનતાં મોક્ષ છે. અર્થાત્ સંસાર ને મોક્ષ આત્માની એક પ્રકારની સ્થિતિનાં જ નામ છે. ક્રોધ, માન, માયા, લોભ એ ચાર 'કષાય' કહેવાય છે. ભવ-વૃક્ષની પુષ્ટિમાં તેઓ મેઘ સમાન છે.

૮

ક્રોધ વૈર-વિરોધનું કારણ છે, સન્તાપને ઉત્પન્ન કરનાર છે, શાન્તિને રોકવામાં અર્ગલા (બુંગળ) સમાન છે અને દુર્ગતિનો માર્ગ છે; તેમજ જ્યાં તે ઉત્પન્ન થાય છે તે સ્થાનને, પોતાના આશ્રયને અગ્નિની જેમ તે પ્રથમ બાળે છે, જ્યાં બીજાને બાળવામાં લાગેલ નથી.

९

क्रोधस्य तस्य प्रशमे क्षमा क्षमा
 क्षमाऽऽत्मसामान्यसमुत्कचेतसाम् ।
 या संयमारामविशालभारणिः
 क्लिष्टाघभूमीधरभेदनाशनिः ॥
 (युग्मम्)

१०

क्रोधः कषायो मृदु-मध्य-तीव्राऽऽ-
 दिभिः प्रकारैर्बहुभिः प्रसिद्धः ।
 यादृक्स्वरूपः स उदेति तादृग्-
 रसानुविद्धं वितनोति कर्म ॥

११

योगस्य पन्थाः परमस्तितिक्षा
 ततो महत्यात्मबलस्य पुष्टिः ।
 यस्तामृतंऽभीप्सति योगलक्ष्मीं
 हलाहलाद् वाञ्छति जीवितं सः ॥

१२

अकारणं वाऽल्पकारणं वा
 यदा तदा कुध्यति निर्बलात्मा ।
 एवं च दोषाक्रमणास्पदीसन्
 स्वजीवनं दुःखितमातनोति ॥

૯

એ ક્રોધને શાન્ત કરવામાં ક્ષમા સમર્થ છે. જેઓનાં અન્તઃકરણ આત્મસામ્રાજ્યની પ્રાપ્તિ માટે ઉત્સુક છે તેમને એ આશીર્વાદરૂપ છે. એ સંયમરૂપ બગીચામાં પાણીની વિશાળ નીક છે અને કિલ્લેટ કર્મરૂપ પર્વતોને બેઠવામાં વજ્રકલ્પ સાધન છે.

૧૦

ક્રોધ મૃદુ, મધ્ય, તીવ્ર આદિ અનેક પ્રકારોથી બાણીતો છે. જેવા પ્રકારનો તે ઉદયમાં આવે છે તેવા પ્રકારના રસવાળું કર્મ સર્જે છે.

૧૧

ક્ષમા એ યોગનો અસાધારણ માર્ગ છે. એનાથી આત્મબલ બહુ પુષ્ટ થાય છે. એ વગર જે યોગ-લક્ષ્મી મેળવવા યાચે છે તે વિષયી જીવિત ઇચ્છે છે.

૧૨

નિર્બળ માણસ વગર કારણે યા નજીવા કારણે ન્યાય-ત્યાય ક્રોધને વશીભૂત થાય છે. આમ દોષનો શિકાર બનતાં તે પોતાનું જીવન દુઃખી બનાવે છે.

१३

मनः शरीरं रुधिरं च यस्य
 यथा यथा निर्बलतां व्रजन्ति ।
 क्रुद्धस्वभावेऽधिकतां दधाने
 तथा तथा शोच्यदशां स एति ॥

१४

निशम्य दुर्भाषितमन्यदीय-
 मुत्तेजितत्वं नहि यान्ति मुग्धाः ।
 सम्पादनीयः सहनस्वभावः
 शाठ्यं शठाग्रे न हि कर्तुमर्हम् ॥

१५

धीमान् कथं क्रोधमुपाश्रयेत्
 नोदेति रोगः परदुर्वचोभिः ।
 न वा यशःश्रीर्लभते विलोपं
 द्रव्यस्य हानेरपि नास्ति वार्त्ता ॥

१६

शमस्वभावस्य समाश्रयेण
 क्रुद्धः स्वयं लज्जिततामुपैति ।
 जायेत तच्चेतसि चानुतापः
 शमो हि कोपज्वलनंऽम्बुवर्षः ॥

૧૩

જેમ જેમ માણસનું શરીર, મન અને લોહી નિર્જળ પડતાં જાય છે, તેમ તેમ તેની ક્રોધ-પ્રકૃતિ વધતાં તેની ભવનદશા ચોચનીય બનતી જાય છે.

૧૪

બીજાનાં દુર્વચનો સાંભળી મુઝો ઉત્તેજિત થતા નથી. સહનશીલતા ઉપયોગી છે. શત્રુની આગળ શત્રુ થવું જો સાધુતા નથી.

૧૫

બીજાનાં દુર્વચનોથી શું કંઈ રોગ ઉત્પન્ન થાય છે આ ઇર્જ્ય-આગરને ધક્કો લાગે છે કિંવા આર્થિક સ્થિતિને હાનિ પહોંચે છે ? નહિ. તેવું તો કંઈ છે નહિ. પછી ક્રોધનો આશ્રય લેવાનું કંઈ કારણ ?

૧૬

શમસ્વભાવનો આશ્રય લેવા ય તો તેની સામે ક્રોધ કરનાર માણસ સ્વયં લક્ષિજત થશે અને પાછળથી તેને પશ્ચાત્તાપ થશે. શમ ખરેખર ક્રોધની આગ પર જલવર્ષા છે.

१७

क्रोधेन वैरं लभतेऽवकाशं

वैरेण दुर्घ्यानिपरम्परा च ।

एवं स्वलेत् सञ्चरमाण आत्मो-

न्नतेः पथा रोषसमाश्रयेण ॥

१८

रुध्यञ्जनं प्रेरयतेऽस्मदीयं

प्राचीनकर्माणि विचारणीयम् ।

पराश्रये रुध्यति वा प्रकोपः

प्रयोजके कर्मणि वा विधेयः ? ॥

१९

कृतापराधे यदि नाम कोपो

न कर्म किं तर्हि कृतापराधम् ! ।

स्फुटोऽवभर्ष्यश्च विचार्यमाणः

सर्वापराधी खलु कर्मयोगः ॥

२०

त्रैलोक्यचूडामणयोऽप्यदर्शन्

वितेनुपः स्वोपरि ताडनादि ।

क्षमादृशा ते परमर्षिपादाः

क्षमा तदेवं न हि किं क्षमा नः ! ॥

૧૭

ક્રોધમાંથી વૈર ઉભું થાય છે અને વૈરના ચોગે દુર્ધ્યાનની પરમ્પરા ચાલે છે. આમ, ક્રોધનો આશ્રય લેતાં આત્મોન્નતિનો પથિક સાધન-માર્ગથી સ્ખલિત થાય છે.

૧૮

આપણા પર રોષ કરતા મનુષ્યને પ્રેરનાર આપણું કર્મ છે. તો પછી વિચાર કરવાની બાબત છે કે આપણા કર્મથી પ્રેરિત થઈ આપણા તરફ રોષ કરનાર માણસ પર આપણે કુપિત થવું બાજબી છે, કે તે રોષ કરતા માણસને પ્રેરનાર આપણા કર્મ પર રોષ કરવો બાજબી છે ?

૧૯

એ અપરાધી પર કોપ કરતા હો તો કર્મ શું અપરાધી નથી ? આપણો અપરાધ કરનાર માણસ આપણાં કર્મોની પ્રેરણાથી જ આપણો અપરાધ કરે છે. એ માટે આપણાં કર્મ જ અપરાધી છે. ખરો અપરાધી કોણ એ તપાસતાં સમજી શકાશે કે તમામ અપરાધ એક માત્ર કર્મના છે. અને કર્મને ઉત્પન્ન કરનાર આત્મા પોતે હોવાથી ખરો અપરાધી સ્વયં પોતે આત્માજ છે.

૨૦

ત્રિલોકીના શિરોમણિભૂત પરમઋષિ દેવાધિદેવો પણ પોતાની પર તાડન-તર્જન કરનારને ક્ષમાની દૃષ્ટિથી જોતા. તો પછી આપણે એ આદર્શનું અનુસરણ કેમ ન કરીએ ?

२१

प्रकम्पमानौष्ठक-रक्तनेत्र-

प्रस्वेदसंक्लिप्तमुस्तारविन्दः ।

क्रुध्यन् समालोक्य विचारशीलै-

र्मान्यः कृपापात्रतया म्वरीव ॥

२२

म्वरातुरे कुर्वति दुर्वशीसि

यथा न कोपः क्रियते दयातः ।

तथा दयाक्षयित एव हृश्यः

क्रोधम्वराद् दुर्वचनानि कुर्वन् ॥

२३

वन्स्पतित्वे च पिपीलिकात्वे

समागतोऽनेकश एव आत्मा ।

तद्वाऽपिमानो गलितोऽस्य कुत्र

न सङ्गते सम्प्रति दुर्वचा यत् ? ॥

२४

आक्रोशशान्तिर्मधुरैर्वचोपि-

राक्रोश आक्रोशत एति वृद्धिम् ।

प्रदीपनस्थ प्रशमाय वाग्नि

सेव्यं न तूत्तेजकमिन्धनादि ॥

૨૧

માણસ જ્યારે ક્રોધથી ઘેરાય છે ત્યારે તેના હોઠ કાંપવા લાગે છે, તેની આંખો લાલ બની જાય છે અને તેના મુખકમલ પર પસીનો આવે છે. જ્વરાકાન્તની પણ લગભગ આવી સ્થિતિ હોય છે. માટે કોઈને આપણા પર ક્રોધ કરતો જોઈએ ત્યારે તેને જ્વરાકાન્તની જેમ કથાપાત્ર સમજવો.

૨૨

જ્વરાતુર માણસ યદ્વા તદ્વા પ્રલાપ કરતો હોય, છતાં તેના પર આપણે ક્રોધ નથી કરતા. બદલે તેના પર આપણને કથા આવે છે. તેમ જ માણસ ક્રોધરૂપ જ્વરથી જેમ તેમ લવારો કરતો હોય તેને પણ કથાદષ્ટિથી નિહાળવો જોઈએ.

૨૩

અત્યારે આ જીવને કોઈનું કંઠનું વેણ સહન થતું નથી. પણ વનસ્પતિકાયમાં અને ફીડી-મંકોડીની ગતિમાં જો આવેલો ત્યારે જોનો મઠ ક્યાં ગયો હતો ?

૨૪

મીઠાં વચનોથી સામાનો આકોશ શાન્ત થાય. પણ આકોશની સામે આકોશ કરવાથી તો તે વધે. બળતી આગને શમાવવા સારું પાણી નંખાય. પણ લાકડાં-છાણાં આદિ ઉત્તેજક પદાર્થો નાંખવાથી તો તે ઉલટી વધે.

२५

दूरीकृताः सम्पद उन्मिता स्त्री

नीतः समग्रः स्वजनोऽप्युपेक्षाम् ।

अथ प्रकोपाचरणं किमर्थं

तथापि तच्छेदतभागातेयम् ॥

२६

जगत्त्रितय्यामपि कोऽस्मदीयो

यत्राधिकारश्चरितुं कुर्वं नः ? ।

सर्वेऽस्मदीया यदि कः प्रकोपो

न कर्मकल्पाविह तत्क्षमत्वम् ॥

२७

स्थातव्यमश्नस्ति कियद्द्विनं यत्

कोपाग्निना प्रज्वलनं क्षमं स्थात् ? ।

यद्येहिकार्षं क्षम एव कोपः

पारत्रिकार्ये प्रशमो न तर्हि ! ॥

२८

यमान् कुरुध्वं नियमान् कुरुध्वं

क्रियां कुरुध्वं च तपः कुरुध्वम् ।

न किन्तु यद्यस्ति शमावगाहः

सर्वेऽपि ते निष्कलतां व्रजेयुः ॥

૨૫

સી છોડી, ધન છોડ્યું અને કુટુંબપરિવારનો પણ ત્યાગ કર્યો. પછી ક્રોધને રાખવાનો હોય ? સર્વત્યાગ કર્યા છતાં પણ જો ક્રોધ ન છૂટે તો એના જેવી બીજી કમનસીબી કહી !

૨૬

અખિલ જગતમાં કોણ અમારો છે કે જેના પર ક્રોધ કરવાનો અમારો અધિકાર હોઈ શકે ? અને બધા જો અમારા છે, તો બધા સાથે પ્રેમ અને સદ્ભાવથી વર્તવાનું હોય. વળી, વિચારવાની વાત છે કે, આ તમામ સંસર્ગ કર્મયોગથી ચોળાયે છે. આ જો સમજાય તો ક્રોધાચરણમાં કેટલી ભૂલ થાય છે તે પણ સમજાય.

૨૭

વિચારો કે અહીં કેટલું રહેલું છે. પછી ક્રોધાગ્નિમાં બળવું શા માટે ? આ જિન્દગીના અર્થની સિદ્ધિ માટે જો ક્રોધાચરણ ઠીક ગણાતું હોય તો પારલૌકિક લાભ માટે શમભાવ શું ઠીક ન ગણાય ?

૨૮

યમ કરો, નિયમ કરો, ક્રિયા કરો અને તપ કરો; પણ જો શમભાવમાં અવગાહન ન હોય તો તે સબળું જોળે જાય.

२९

मनोवचःकर्मसु निर्मलेषु
 क्षमोर्मयो यस्य सदा बहन्ति ।
 धन्यः कृतार्थः स कृती महात्मा
 कलावपि प्रेक्ष्यमुत्सारविन्दः ॥

३०

क्रोधान्धलीभूव यदेव कार्यं
 करोति सद्यो विपरीतरूपम् ।
 तदेव कोपोपशमे त्रपायै
 दुःखाय च स्याद् विगहो । अविद्या । ॥

३१

आक्रोशने वा सति ताडने वा
 योगप्रवाहे स्थितवानृषिस्तु ।
 ध्यायेन्न मे किञ्चन नाशमेति
 सच्चित्स्वरूपं मम निश्चलं यत् ॥

३२

वज्रार्यरूपः प्रकटो यदा स्याद्
 देहात्मनोर्भिन्नतया प्रकाशः ।
 छिन्ने च मित्रे च तदा शरीरे
 नात्मा भवेत् स्वात्मेरतो विकारी ॥

૨૬

જેના નિર્મળ મન-વચન-કાયમાં ક્ષમાની ભિન્નિભો નિરન્તર વહ્યા કરે છે તે ધન્ય, કૃતાર્થ છે. તે જ્ઞાની મહાત્મા છે. અને કલિકાલમાં 'યજ્ઞ તેનું' પ્રવિત્ર વદના-રવિન્દ દર્શનીય છે.

૩૦

ક્રોધાન્ધ અવસ્થામાં માણસ ઉતાવળથી કોઈકમ ઉલટું-પલટું કામ કરી નાંખે છે. અને પછી જ્યારે તેને ક્રોધ ઠંડો પડે છે ત્યારે તેને પોતાની એ વિપરીત ચેષ્ટા માટે શરમ અને દુઃખ થાય છે. અહા ! ધિક્ અવિદ્યા !

૩૧

ચોખ્ખાવણમાં નિમગ્ન મહાત્મા પર આક્રોશ કે તાડન થાય ત્યારે તે એ જ વિચારે કે મારું કંઈ નષ્ટ થતું નથી. મારું જે સચ્ચિત્સ્વરૂપ એ તો નિશ્ચલ છે.

૩૨

શરીર અને તદન્તર્ગત આત્મા એ બન્નેની જુદાઈનું સાચું જ્ઞાન જ્યારે બરાબર પ્રકટ થાય છે ત્યારે સ્વરૂપરત આત્માની એ ઉચ્ચત અવસ્થા હોય છે કે તેના શરીરનું છેદન-લેદન કરવામાં આવે તો એ તે વિકૃતિને પ્રાપ્ત થતો નથી.

३३

क्रिया सुसाधं च तपः सुसाधं
 ज्ञानं सुसाधं नियमाः सुसाधाः ।
 दुःसाध एकः स च कोपरोधः
 स साधितः साधितमप्यशेषम् ॥

३४

ज्ञेयं गृहस्थैरपि यत्र तत्र
 कुद्वस्वभावाचरणं न युक्तम् ।
 सर्वत्र सर्वेष्वपि बोधयामो
 हिताय तत्संयमनप्रवृत्तः ॥

३५

अनेकशास्त्राणि बिलोक्तानि
 रहस्यमध्यात्मगिरां च लब्धम् ।
 तथापि लब्धा यदि नो तितिक्षा
 ज्ञेयस्तदाऽसौ हृदयेन मूर्खः ॥

३६

यावत् मानादिकदूषणानां
 प्रचार आयाति निरुद्धभावम् ।
 क्रोधो भवेत् तावदशक्यगोधो
 मानादिदोषा अपि तेन हेयाः ॥

૩૩

ક્રિયા સુસાધ્ય છે, તપ સુસાધ્ય છે, જ્ઞાન સુસાધ્ય છે અને નિયમો સુસાધ્ય છે; પણ એક વસ્તુ હુઃસાધ્ય છે. અને તે ક્રોધનો નિરોધ. એ કામ સધાયું કે બધું સધાયું.

૩૪

ગૃહસ્થોએ પણ ધ્યાનમાં લેવું જોઈએ કે જ્યાં ત્યાં કુંઠ સ્વભાવનું આચરણ યુક્ત નથી. સંયમનો આદર્શ તેઓ ન બૂલે. સર્વત્ર અને સર્વને માટે અત્રે ઉચ્ચારીએ છીએ કે ક્રોધનું નિયમન હિતાવહ છે.

૩૫

અનેક શાસ્ત્રો જોયાં અને અધ્યાત્મ-વાર્જનનાં રહસ્ય ઉકેલ્યાં. છતાં જો તિતિક્ષા ગુણ ન સાંપડ્યો તો જો માણસ હૃદયથી મૂર્ખ રહ્યાં.

૩૬

જ્યાં સુધી માન, માયા વગેરે દોષોનો પ્રચાર બંધ થાય નહિ ત્યાં સુધી ક્રોધનો નિરોધ થવો શક્ય નથી. એટલા માટે માન વગેરે દોષો પણ દૂર કરવા જોઈએ.

३७

विवेकनेत्र हरताऽस्मदीयं

मानेन तीव्रो विहितोऽपराधः ।

न त्वन्यते तच्छ्रयणं तथापि

कीदृश्यहो ! मूढधियः प्रवृत्तिः ! ॥

३८

विवेक-दुर्गवं यदि रक्षणीयं

तद् दर्प-सर्पणं न संगतं स्यात् ।

विद्यासुधादीधितिशीतभासो

मानाभ्रविध्वंसनतः स्फुरन्ति ॥

३९

विचार्यमाणं प्रतिभाति सम्यक्

स्थानं न मानाचरणस्य किञ्चित् ।

प्रत्यक्षमालोक्यत एव विश्वे

कश्चिद् दधानोऽधिकतां कुतश्चित् ॥

४०

अनन्यसाधारणबुद्धिमत्त्व-

मनन्यसाधारणशक्तिमत्त्वम् ।

अनन्यसाधारणवैभवत्वं

काऽस्मासु कुर्याम यतोऽपिमानम् ! ॥

૩૭

અમારા વિવેકરૂપ નેત્રને હરણ કરતા માને અમારો જખરો અપરાધ કર્યો છે. છતાં તેનો પલ્લો નથી મૂકાતો ! કેવી મૂઠ હશા !

૩૮

વિવેકરૂપ દૂધનું ભે સંરક્ષણ કરવું હોય તો હર્ષ (મદ) રૂપ સર્પ સાથે તેનો સંગ ન થવા દેવો ભોધવો. માનનાં વાહણો જ્યારે વિખરાય છે ત્યારે વિદ્યારૂપ મુધાકરની શુભ જ્યોત્સ્ના પ્રકાશમાન થાય છે.

૩૯

વિચાર કરતાં સાદું સમજી શકાય તેમ છે કે માન કરવા જેવી કોઈ ચીજ નથી. જગત્માં જોકે જોકથી ચઢીચાતા પ્રત્યક્ષ ભેવાય છે.

૪૦

અનન્યસાધારણ ભુદ્ધિ, અનન્યસાધારણ શક્તિ અને અનન્યસાધારણ વૈભવ અમારામાં કયાં કે જેના પર અમે અભિમાન કરી શકીએ ?

४.१

न श्रीः प्रसन्ना प्रविकासिद्धय्यां
 न भारती दत्तवती वरं च ।
 महत्त्वपूर्णं च कृतं न किञ्चित्
 तथाप्यहो ! दर्पसमुद्भूतत्वम् ! ॥

४.२

न भीरिमा वा न गभीरिमा वा
 न सासहित्वं न परोपकारः ।
 गुणे कलायां न समुन्नतत्वं
 तथापि गर्वः किमतः प्रहास्यम् ! ॥

४.३

रूपेण शक्रप्रतिमोऽपि मर्त्यः
 कालान्तरे ग्लानिसुपैति रंगैः ।
 राज्ञोऽपि रङ्गीभवने स्फुटं च
 कस्तर्हि धानाचरणे भूतोऽर्थः ! ॥

४.४

सामान्यवर्गः खलु लक्ष्मणाथ—
 मसौ च कोटीशमसौ च भूपम् ।
 असौ च सम्राजमसौ च देव—
 मसौ च देवेन्द्रमसौ मुनीन्द्रम् ॥

૪૧

નથી લક્ષ્મી પ્રકુલ્લ નેત્રોથી પ્રસન્ન થઈ, કે નથી
સરસ્વતીએ કંઈ વરદાન આપ્યું. તેમજ મહાત્મપૂર્ણ કંઈ
કામ બળવ્યું નથી. છતાં મહોન્માદ !

૪૨

નથી ધૈર્ય, નથી ગાંભીર્ય, નથી સહિષ્ણુતા અને
નથી પરોપકારી ભવન. કોઈ ગુણ કે કલામાં નથી ઉત્કૃષ્ટ
સ્થાન. છતાં ગર્વ ! કેવી હસવા જેવી સ્થિતિ !

૪૩

રૂપે ઇન્દ્ર જેવો મનુષ્ય પણ કાલાન્તરે રોગોથી
જર્જરિત બને છે. અને રાજા રંક બને છે. પછી ગર્વ
કરવામાં શું અર્થ રહ્યો છે ?

૪૪

સામાન્ય વર્ગના માણસો લક્ષ્યાધિપતિ તરફ, લક્ષ્યા-
ધિપતિ કોટીશ્વર તરફ, કોટીશ્વર રાજા તરફ, રાજા
ચક્રવર્તી તરફ, ચક્રવર્તી દેવ તરફ, દેવ ઇન્દ્ર તરફ,
ઇન્દ્ર યોગીન્દ્ર તરફ,

४९

असौ च सर्वज्ञतया विमान्त-

मसौ च विश्वत्रितयेशितारम् ।

सम्यक्प्रकारेण विद्योक्तयेषेत्

कुतस्तदा तस्य मदा वकाशः ! ॥

(युग्मम्)

४९

यत्पादपद्मे मधुपन्ति सर्वे

सुरेश्वरास्ते परमेष्ठिनोऽपि ।

नाहङ्कतेर्हुङ्कृतिमाविशन्ति

किं नः क्षमस्तर्ह्यभिमानभावः ! ॥

४७

सम्यक् प्रकारेण विचिन्तनायां

शान्तप्रकृत्या निजवर्त्तनस्य ।

स्वयं प्रपाया अभिमानषेष्टा

संनयतेऽत्रानुभवः प्रमाणम् ॥

४८

महाव्रतान्भारुहराग्निना च

तपःसुवादीधितिराहुणा च ।

न यो जनः सञ्चरतेऽभिमानाऽ

ध्वना स बन्धः सुरगेयकीर्त्तः ॥

૪૫

ચૌગીન્દ્ર સર્વજ્ઞ (સર્વજ્ઞાનરાશિસમ્પન્ન) તરફ અને સર્વજ્ઞ જગદીશ્વર તરફ દષ્ટિપાત કરે તો મહને અવકાશ મળે ? નહિજ.

૪૬

જેનાં ચરણકમલોમાં સર્વ સુરેન્દ્રો બ્રમરાયમાણ રહે છે તે પરમેષ્ઠી જગન્નાથ પરમાત્માઓ પણ અહંકારવશ થતા નથી, તો પછી આપણને મદ કરવો હાજો ?

૪૭

જ્યારે શાન્ત ભાવે પોતાની વર્તાણિકના વિચાર ઉપર આવીએ છીએ ત્યારે આપણી અભિમાનચેષ્ટાઓ આપણને શરમ ઉપજાવે છે. આ બાબતમાં દરેકને પોતાનો અનુભવ પ્રમાણ છે.

૪૮

અભિમાન હોય મહામતદૃષ્ટ કમલ માટે રાત્રિના સમય સમાન અને તપદૃષ્ટ ચન્દ્ર માટે સહુ સમાન છે. અભિમાનનો રસ્તો જોણે મૂઢી હીપો છે તે મન્ય છે અને તેના યશોવાદનાં ગીત મુરલોહ સુધી ગવાય છે,

४९

भवस्वरूपं परिचिन्त्य सम्यक्
निवार्यतां मानभुजङ्गमोज्यम् ।
नैवामूर्तं तत्सहचारितायां
मवेत् परं मोहह्लाह्लासिः ॥

५०

माया मता योगलताहुताशो
ज्ञानागैला दुर्भगतानिदानम् ।
आत्मार्थिना सद्ब्रह्महारलक्ष्मी-
स्पृहावता वा परिहीयतां सा ॥

५१

पदे पदे दम्भमुपासते ये
किमीक्षितास्ते सुखिता घनेन ? ।
न न्यायतः किं व्यवहारवृत्ति-
येत् स्वाय दम्भाचरणं क्षमं स्यात् ? ॥

५२

न्यायप्रतिष्ठो यदि मानवः स्याद
व्यापारतोऽसौ नियमात् सुखी स्यात् ।
न्यायस्य मार्गेण वरं बुभुक्षा
नान्यायमार्गेण परं प्रभुत्वम् ॥

૪૬

ભવસ્થિતિનો ખરાબર વિચારકરી માનરૂપ ભુજંગમ (સર્પ)ને દૂર દે'કેવો જોઈએ. એની સંગતમાં 'અમૃત'ની પ્રાપ્તિ નથી જ. ત્યાં કેવળ મોહરૂપ હલાહલની વ્યથા જ છે.

૫૦

માયા યોગક્ષત્રાને બાળવામાં આગ છે, જ્ઞાનને શેક-નારી અગ્નિ છે અને દુર્ભાગ્યની ઝડક છે. જે આત્માર્થી હોય કે વ્યાવહારિક જીવનમાં વિકાસ મેળવવાનો અર્થો હોય તેણે માયાને દેશવટો દેવો જોઈએ.

૫૧

ડગલે ને પગસે જેઓ દંભ સેવે છે તેઓ ધનલાભથી મુખી થયેલા જોયા વાર ? શું ન્યાયથી વ્યવહારવૃત્તિ નથી બની શકતી કે અંધળા ધન સાટે દંભભળ દેલાવાય છે ?

૫૨

માણસ જે પોતાની ન્યાયનિષ્ઠાને વળગી રહે તો વેપાર ધંધાથી આખર જરૂર મુખી થાય. પણ આદર્શ તો એ હોવો જોઈએ કે, ન્યાયના રસ્તે આલતાં ભૂખ્યા રહેવું પડે તો બહેતર છે, પણ અન્યાયના રસ્તે મોટી આહુતી મળતી હોય તો પણ ન જોઈએ.

९३

ये कौशलं विभ्रति सत्त्वयुक्ता
 न्यायप्रतिष्ठा विक्रमद्विवेकाः ।
 पापास्पदं ते प्रविदन्ति मायां
 विनैव तां स्वार्थमुपार्जयन्ति ॥

९४

अनेकज्ञः पश्यति सर्वे एव
 कृतेऽपि दम्भाचरणे प्रभूते ।
 अर्थो न सिद्धिं लभते तदेव—
 मर्थस्य सिद्धौ स कुतो निमित्तम् ? ॥

९५

विलोक्य दम्भाचरणेन लाभं
 लुब्धा नरास्तत्करणे त्वरन्ते ।
 परन्तु तैः सुष्ठु विचारणीयं
 दम्भोद्भवं जीवनदुर्गतत्वम् ॥

९६

माया—धनं तिष्ठति नो क्षिणेण
 माया—धनं स्याज्ज सुखेन भोग्यम् ।
 माया—धनं स्यात् स्वजनोपधाति
 माया—धनाद् दुःखपरम्परा च ॥

૫૩

જેઓ કાર્યકુશલતા અને સાત્ત્વિક મનોબળ ધરાવે છે તેમજ ન્યાયનિષ્ઠ અને વિવેકવિભૂષિત વિચારશીલ છે તેઓ તો માયાને પાપસ્થાન સમજે છે. અને તે રાક્ષસીને આશ્રય લીધા વગરજ સ્વાર્થ સાધન કરે છે.

૫૪

અનેક વાર જોવામાં આવે છે કે ખડુ ખડુ હંભાયરણ કરવા છતાં અલીપ્તસિદ્ધિ થતી નથી. તો પછી અર્થ-સિદ્ધિમાં માયાનો આશ્રય કારણભૂત કેમ ગણાય, અને શા માટે લેવાયો જોઈએ ?

૫૫

માયાથી લાલ મળતો માની લુબ્ધ માણસો માયા-ભાજ રચવા ઉતાવળા થાય છે. પણ તેમણે સારી પેઠે સમજી રાખવું જોઈએ કે એનું પરિણામ જીવનની દુર્ગતિમાં આવે છે. કદાચ વિચિત્ર (કલુષિત) “પુણ્ય”-યોગે “ભાજ”માં ફાવટ આવી ભય, પણ જીવનની દુર્ગતિ યોજખી ! મુખ, શાન્તિ અને સુખતિ પર મીંકું !

૫૬

માયા-ધન લાંબું ટકતું નથી. માયા-ધન મુજે ભોગવી શકાતું નથી. માયા-ધન સ્વજનોપદ્ધાતક નિવડે છે. માયા-ધન દુઃખપરમ્પરાને સર્જનાર છે.

९७

इयं च माया जननी तदीया
 यः सर्वदोषेषु पुरस्मरोऽस्ति ।
 आख्या मृषावाद इतीदमीया
 न सज्जनः सेवति तेन मायाम् ॥

९८

अप्रत्ययानां प्रसवस्य भूमी-
 मपारसन्तापसमर्पकं च ।
 शस्त्रं महश्चेतसि नाश्रयेत
 मायापथं दुर्गतिमावहन्तम् ॥

९९

कुर्वन्ति ये दुःखि मनः परस्य
 प्रतारणातो बहुभिः प्रकारैः ।
 पुष्पन्ति हिंसाविषवह्नीं ते
 दूरं दयारामत ईदृशः स्युः ॥

६०

पिपीलिकादीन् लघुदेहभाजो
 रक्षन्ति यत्नैर्मनुजान् पुनर्ये ।
 प्रपातयन्त्यापदि वञ्चयित्वा
 ते निर्दया धर्मविचारहीनाः ॥

૫૭

માયા એની માતા છે કે જે સર્વ દોષોમાં અએસર છે. તેનું નામ છે મૃષાવાદ. સર્જન શા સારુ માયા સેવે ?

૫૮

માયા અવિશ્વાસની પ્રસવભૂમિ છે. એની જાળમાં ખેદ ને સન્તાપ લય્યા છે. એ ચિત્તમત જબડે શક્ય છે. એ દુર્ગતિના માર્ગે ન જઈએ.

૫૯

જેઓ અનેક રીતે ઠગી બીજાનાં મનને દુઃખી કરે છે તેઓ હિંસારૂપ વિષલતાને પુષ્ટ કરે છે. એવા માણસો દયાના બગીચાથી (દયા ને રામથી) દૂર હોય.

૬૦

જેઓ કીડી જેવા ન્હાના જીવોની રક્ષા કરે છે, પણ બીજી તરફ માણસોને ઠગી આકૃતમાં નાંખે છે, ગરીબોની આંતરડી કઢળાવે છે, તેમનાં લોહી ચૂસે છે, આવા જે માણસો છે તેમને ધર્મનો વિચાર નથી. તેઓ વાસ્તવમાં નિર્દય છે.

६१

अस्येकतो वद्वनतत्परत्वं
 देवस्तुतौ गर्जनमन्थतश्च ।
 एवंविधा नो किमपि त्रपन्ते
 कृतेन भाले तिष्ठकेन धूर्ताः ॥

६२

प्रवक्ष्यकत्वात्मकसन्निपातेऽ
 नुष्ठान-दुग्धं विकृतिं प्रयाति ।
 उत्सन्न्य मायां विशदीकृतायां
 मनोभुवां बीजकमङ्कुराय ॥

६३

संसारसिन्धोः परिलङ्घनार्थ-
 मध्यात्मपीते बहुभागलभ्ये ।
 चेच्छिद्रलेशोऽपि हि दम्भरूपो
 न तर्हि तत्पारगतिस्ततः स्यात् ॥

६४

वने हुताशः कलहः सुहृन्ने
 रोगः शरीणि कमले हिमं च ।
 यथा तथा दम्भ उपप्लवोऽस्ति
 धर्माश्रमे धामनि विश्रमस्य ॥

૬૧

એક બાજુ ઠગાઈને બચસાય અને બીજી બાજુ ભગવાનની આગળ લાંબા લાંબા સાહે સ્તવનપાઠ, આવા ધુતારાઓ પોતાના કપાળ પર ' તિલક ' કરતાં શરમાતા નથી !

૬૨

જ્યાં ઠગાઈરૂપ ' સન્નિપાત ' વર્તમાન હોય ત્યાં અનુષ્ઠાન (ક્રિયાકાંડ) રૂપ દ્રવ્ય વિકારરૂપ બની જાય છે. માયાને ઉખેડી મનોભૂમિને સાફ કરાય તો જ તેમાં વાવેલું બીજ અંકુરોન્મુખ થઈ શકે.

૬૩

ભવસાગરને જોળાંગવા સારુ અધ્યાત્મરૂપ નાવ બહુ ભાગ્યથી પ્રાપ્ત થાય છે. પરંતુ તેમાં જો દંભરૂપ ન્હાનું પક્ષુ છિદ્ર હશે તો તેનાથી તે સાગરનો પાર નહિ પમાય.

૬૪

વનમાં આગ, મિત્રતામાં કલહ, શરીરમાં રોગ અને કમલ માટે હિમ જેમ ઉપદ્રવ છે, તેમ દંભ ધર્મરૂપ વિશ્રામધામ આશ્રમને ઉપદ્રવ સમાન છે.

६५

प्रयोजनं किं नु मुनिव्रतानां
 क्रियेत दम्भाचरणं यतस्तैः ? ।
 दम्भावकाशो नहि सत्प्रवृत्ता—
 वन्यत्र पापस्य च पोषणाय ॥

६६

एकान्ततो नानुमतिर्जिनस्य
 न वा निषेधः खलु धर्मशस्त्रे ।
 न जातु दम्भाश्रयणं क्षमं तद् ,
 निर्मायमार्ये पथि यान्ति सन्तः ॥

६७

अहो ! समालम्ब्य वक्रप्रवृत्तिं
 प्रवञ्चकैर्वञ्च्यत एष लोकः ।
 परन्तु सम्मोहतमोऽन्धभूता
 आतन्वते वञ्चनमात्मनस्ते ॥

६८

निःशल्यभावव्रतपालनाय
 श्रीधर्मशास्त्राणि समादिशन्ति ।
 एवं हि योगैकपदीप्रवेश
 एवं हि मोक्षार्थगतेर्विकासः ॥

૬૫

મુનિવ્રત જેમણે અખત્યાર કર્યું છે તેમને શું પ્રયોજન હોય કે તેઓ માયા-પ્રપંચ ખેલે ' સત્પ્રવૃત્તિમાં તો દંભને અવકાશજ નથી; ત્યારે દ્વષિત પ્રવૃત્તિમાં દંભનો હેવાતો આશ્રય પાપને ઔર વધારે પોષે છે.

૬૬

અહીંનું દેવના ધર્મશાસ્ત્રમાં કેઈ બાબતની સર્વથા અનુમતિ કે નિષેધ નથી. અતઃએવ ક્યારે પણ માયાચરણે યોગ્ય ન ગણાય. સન્તો આર્ય પથ પર નિર્દોભપણે વિચરે છે.

૬૭

ઠગારાઓ “ બગલાબગત ” બની આ જગતને ધુતી રહ્યા છે ! પરન્તુ મોહાન્ધકારમાં અન્ધ બનેલા તેઓ ખરી રીતે તો પોતાના આત્માનેજ ઠગે છે.

૬૮

ધર્મશાસ્ત્રો નિઃશલ્યપણે વ્રતપાલન કરવાનું ફરમાવે છે. એ જ રીતે યોગના માર્ગમાં પ્રવેશ થઈ શકે. એજ રીતે મોક્ષહેતુ ગતિનો વિકાસ થઈ શકે.

६९

लुण्ठाक एकः खलु मोक्षमार्गे
 सम्प्रस्थितानां सुमहाशयानाम् ।
 स लोभनाम्ना जगति प्रसिद्धो
 मोहस्य राज्ञः प्रथमः प्रधानः ॥

७०

भवस्य मूलं किल लोभ एको
 मोक्षस्य मूलं तदभाव एकः ।
 एतद्वि संसारविमुक्तिमार्ग-
 दिग्दर्शनं योगबुधा अकार्षुः ॥

७१

सुदुर्जयानां प्रथमोऽस्ति लोभ-
 स्तस्मिन् जिते किं न जितं त्रिलोके ! ।
 लोभस्य घाते हत एव मोहः
 क्रोधादिनाशोऽप्यवशिष्यतः ॥

७२

लोभोऽस्ति चिन्तालतिकासु कन्दो
 रक्षो गुणानां कवलीकृतौ च ।
 महां विघ्नः पुरुषार्थसिद्धौ
 त्रयत्यमुं सर्वसमुद्रचंताः ॥

૬૬

મોક્ષના પ્રવાસે નિકળેલાઓને હુંટનાર જે એક હુટારો બાંધીતો છે તે જગદિષ્યાત લોભ છે. તે મોહ રાજાનો મુખ્ય પ્રધાન છે.

૭૦

સંસારનું મૂળ એક લોભ અને મોક્ષનું મૂળ દક્ષ તેનો અભાવ. આ પ્રમાણે યોગવિશારદો સંસાર અને મુક્તિના માર્ગનું દિગ્દર્શન કરાવે છે.

૭૧

જેમનો જય મેળવવો બહુ મુશ્કેલ છે તેઓમાં લોભનો નમ્બર સહુથી પહેલો છે. તે જીતાતાં અખિલ જગત્માં બધું જ જીતાઈ બાંધે છે. લોભ હણાતાં મોહ હણાઈ જ બાંધે છે, જ્યારે ક્રોધાદિનો નાશ થતાં પણ મોહ અવશેષ રહે છે.

૭૨

ચિન્તારૂપ લતાઓનો કન્ઠ લોભ છે. ગુણોને કાળીયા કરી જનાર રાક્ષસ લોભ છે. પુરુષાર્થસિદ્ધિમાં મહાન્ વિમ્બભૂત લોભ છે. એને કોણ જીતે ? જેનું સત્ત્વ દરિયા જેવડું હોય તે, જેનું ચિત્ત સત્ત્વનો સમુદ્ર હોય તે.

७३

चेत् सात्त्विकस्ते पुरुषाभिमानो
 यद्यस्ति लोकाग्रपदोपलिप्सा ।
 स्फारं परिस्फारय तर्हि लोभ-
 वप्रं प्रभङ्गं पुरुषार्थमुच्चैः ॥

७४

ये स्वंच्छया पूरयितुं क्षमन्तं
 न शाकतोऽपि स्वककुक्षिरन्ध्रम् ।
 आन्दोलितान्तःकरणा विचित्राऽऽ-
 कांक्षासमीरेण भवन्ति तंऽपि ॥

७५

लोभार्दितः किं सहते न कष्टं
 लोभाऽऽहतः किं न करोति कर्म ? ।
 करोत्यनर्थं पितृ-बान्धवाना-
 मप्याशु लोभच्छुरिकाहताक्षः ॥

७६

संकलेश्य ये निष्करुणं प्रजाः स्वं
 ततो गृहीत्वा पुपुयुः स्वकोषम् ।
 भयङ्करं मूरि विधाय युद्ध-
 मदीदृशन् ये प्रलयावभासम् ॥

૭૩

જો તારો પુરુષાભિમાન સાત્ત્વિક હોય અને જો તારી,
લોકના અગ્રણી પદ પર પહોંચવાની ઉત્કંઠા હોય તો લોભ-
રૂપ કિલ્લાને ભાંગવા તારો ભારેમાં ભારે પુરુષાર્થ ફેરવ.

૭૪

જેઓ સ્વેચ્છાએ શાકભાજીથી પણ પોતાનું કુક્ષિ-
રન્ધ્ર પુરવા સમર્થ નથી તેવાઓનાં પણ અન્તઃકરણો
લોભના ચક્રોળે ચઢી કંઈ કંઈ આકાંક્ષાઓની હવામાં
ઉડતાં હોય છે !

૭૫

લોભાર્ત્ત શું કબૂત્ર સહન નથી કરતો ! લોભઅસ્ત શું
કર્મ નથી આચરતો ! લોભરૂપ છરીથી જેની આંખ
કપાઈ ગઈ છે એવો માણસ પોતાના બાપ અને બાન્ધવો-
ને પણ અનર્થના બાડામાં ઉતારે છે; તેમને મારી પણ
નાંખે છે.

૭૬

જેઓએ પ્રભને નિર્હય રીતે રીબાવીને તેની પાસેથી
ધન કઢાવી પોતાના ખર્ચના ભરેલા અને મહાભયંકર
ચુદ્ધો કરી જેમણે પ્રલય કાળના જેવો દેખાવ બતાવેલો,

७७

लोभार्दितास्ते मरणस्य काले

किञ्चित् किमादातुमलम्बभूवुः ? ।

एकाकिनो रङ्गमुखास्तु याता—

स्तस्मात् त्यजेल्लोभवशम्बदत्वम् ॥

(युग्यम्)

७८

केनापि सार्धं न गता धरेयं

लोभेन ताम्यन्ति वृथैव लोकाः ।

विवेकमाधाय विचार्यते चेत्

सन्तोष एव प्रतिभाति सौख्यम् ॥

७९

कृते प्रयासे प्रचुरेऽपि नेष्टं

संसिद्धिमाप्नोति यदा तदानीम् ।

सङ्क्षिप्यते किन्तु त्रिचारणीयं

यदस्मदीयं न हि तत् परेषाम् ॥

८०

बहुप्रयत्नैरपि नार्थसिद्धिः

कस्याप्ययत्नादपि कार्यसिद्धिः ।

एतन्महत् कर्मबलं विचार्याऽ—

निष्ठप्रसङ्गे नहि खेदवान् स्यात् ॥

૭૭

તેવા લોભાન્ન બૂપાલો (!) શું મરણ વખતે કંઈ પણ સાથે લઈ જવા સમર્થ થયા ? આખરે બીચારા મરીબડા મોટે એકલા સિધાબ્યા ! પછી શા માટે લોભવશ થયું.

૭૮

કોઈની સાથે આ પૃથ્વી ગઈ નથી. લોકો ફાકટ લોભથી પીડાય છે. વિવેકપુરસ્સર વિચાર કરાય તો સન્તોષમાં જ સાચું સુખ ભોઈ શકાય.

૭૯

બહુ પ્રયાસ કરવા છતાં જ્યારે અભીષ્ટની સિદ્ધિ થતી નથી ત્યારે માણસ દુઃખી થાય છે. પણ વિચારવું ભોઈએ કે 'જે અમારું છે તે પરનું નથી' અથવા 'જે અમારું નથી તે પરનું છે.'

૮૦

બહુ બહુ પ્રયત્નો કરવા છતાં કોઈને અર્થસિદ્ધિ થતી નથી, જ્યારે બીજાને અનાયાસ કાર્યસિદ્ધિ થઈ જાય છે. આ ઉપરથી ફલિત થતું કર્મબળનું મહત્ત્વ ભોઈયાન પર લેવાય તો માણસ અનિષ્ટના પ્રસંગે દુઃખી ન થાય.

८१

न कर्तुमुद्योगमियं न वार्ता
परन्तु लोभोऽविकल्पधूमैः ।
श्यामं स्वमन्तःकर्णं वृथैव
कार्यं गृहस्थैरपि हन्त ! कस्मात् ? ॥

८२

क्रोधस्य रोधस्य शमां विधाता
मानाय शक्नोति पुनर्मृदुत्वम् ।
मायां प्रहन्तुं प्रभुताऽऽर्जवस्य
लोभस्य शत्रुः परितोष एकः ॥

८३

क्रोधादिकाऽऽविभैवनप्रसङ्गात्
प्रागेव दूरेण विचार्य कुर्यात् ।
कषाय आयातवति प्रसङ्गा-
दुक्ताशुषायांस्त्वया भजेत ॥

८४

सञ्जन्येत यथा यथाऽबलतया क्रोधादिभिर्दूषणेः
सञ्ज्येष्टे तत्रा तया पाहन् सुतः प्रमादोदयम्
यः क्रोधादिविकाकाण्य उपपापं च नाक्षिप्यते
तस्य स्वात्मबलस्य योगशिवरे प्राप्तुं विरम्भः कुतः ॥

૮૧

ઉદ્યોગ ન કરવાની આ વાત નથી, નિરુદ્ધમી રહેવાનું આ પ્રતિપાદન નથી. પણ તાત્પર્ય એ છે કે ગૃહસ્થોએ પણ લોભથી ઉડતા વિકલ્પરૂપ ધુમાડાથી પોતાના ચિત્તને શા માટે વ્યર્થ કલુષિત રાખવું જોઈએ.

૮૨

ક્રોધનો રોધ શમથી થાય. માનને હંકારવાનાર મૃદુલ ગુણ છે. માયાનું હનન અશુભ કરશે. અને લોભનો કટો હુસ્મન સન્તોષ છે.

૮૩

ક્રોધાદિ દોષો પ્રગટવાના સંયોગો પહેલેથી જ વિચારી લઈ દૂર રાખવા; અગર પોતે તેવા સંયોગોથી દૂર રહેવું. પ્રસંગવશાત્ એ દોષોનો ઉદય થાય ત્યારે તેને કાબુમાં લેવા ઉક્ત ઉપાયો લેવા.

૮૪

જેમ જેમ ક્રોધાદિ દોષો નબળા પડે તે તે રીતે સુજને પ્રમાદને દૂર કરી પોતાની પ્રવૃત્તિ રાખવી જોઈએ. જે, ક્રોધાદિ વિકારનાં કારણ ઉપસ્થિત થતાં પણ તેના વશમાં આવતો નથી તે આત્મબલસમ્પન્ન મહાતુલાવને યોગના શિખરે પહોંચતાં કેટલો વિશાળ !

पञ्चम-प्रकरणम् ।

ध्यानसाधनी ।

१

आत्मस्वरूपं खलु मोक्षतत्त्वं
 तदात्मशुद्धेर्न भवत्यभावे ।
 कषायराहित्यमियं च तस्मात्
 तत्रैव मुक्तिः परिवेदितव्या ॥

२

कषायरोधाय जितेन्द्रियत्वं
 जितेन्द्रियत्वाय मनोविशुद्धिः ।
 मनोविशुद्धये समता पुनः साऽ
 समत्वतस्तत् खलु भावनाभिः ॥

३

भीमाद् भवान्भोनिधितो भयं चेत्
 तदेन्द्रियाणां विजये यतंत ।
 सत्तिसहस्रापारेपूर्यसिन्धु-
 मध्योपमानं ब्रह्तामृतृप्नो ॥

४

देहान्तदुःखं गजमीनभृङ्ग-
 पतङ्गसारङ्गकुलं प्रयाति ।
 संसार एकैकहृषीकदोषान्
 का तर्हि सर्वाक्षरतस्य वार्त्ता ! ॥

૧

મોક્ષ એ આત્માનું સ્વરૂપ હોઇ આત્મશુદ્ધિ વગર ન હોઇ શકે એ સ્પષ્ટ છે. હવે આત્મશુદ્ધિ શું છે ? એ કષાયરહિત સ્થિતિનું જ નામ છે. એટલે વાસ્તવમાં કષાયમુક્તિમાં જ મુક્તિ છે.

૨

કષાયરોધ માટે ઇન્દ્રિયજય, ઇન્દ્રિયજય સારુ મનઃશુદ્ધિ અને મનઃશુદ્ધિ અર્થે સમતા. સમતાનો પ્રાદુર્ભાવ નિર્મમત્વથી અને નિર્મમત્વ સધાય ભાવનાઓથી.

૩

ભવાંશોષિ ભયંકર છે. તેની ભયંકરતા અનુભવાતી હોય અને તેનાથી મુક્તિ મેળવવાની કામના હોય તો તેને માટે સારામાં સારો રસ્તો ઇન્દ્રિયજય છે. ઇન્દ્રિયો કષાયેય તૃપ્ત થતી નથી. અતએવ તેની સરખામણી હજારો નદીયોથી નહિ પૂરાતા એવા સમુદ્રના મધ્ય ભાગ સાથે કરવામાં આવે છે.

૪

હાથી, માંછડું, ભમરો, પતંગીયું અને હરિષ્ઠ એક એક ઇન્દ્રિયના દોષથી દેહાન્ત દુઃખને પ્રાપ્ત થાય છે. તો જે તમામ ઇન્દ્રિયોનો દાસ છે તેની શી વાત કરવી !

९

अतुच्छमूच्छार्पणशक्तिमात्रां
 यदीन्द्रियाणां विजयो न जातः ।
 भूमण्डलान्दोलनशक्तिमानोऽ-
 प्योजस्विनः किं नु बलस्य मूल्यम् ? ॥

६

अन्तर्बलोद्भावनहेतुरेकः
 स इन्द्रियाणां विनियन्त्रितत्वम् ।
 एतत्कृतेऽन्तःकरणस्य शोष
 आवश्यकं यत्नपरायणः स्यात् ॥

७

ब्राम्हणं मनोरसं इह स्वतन्त्रं
 दुःखाद्यैः प्रक्षिपति त्रिलोकम् ।
 भराजको निःशरणो जनोऽयं
 त्राता ततः कोऽत्र गवेषणीयः ! ॥

८

गृहं परित्यज्य महानुभावान्
 मुक्तिश्रिया आचरतस्तपस्याम् ।
 वात्येव चेतश्चपलस्वभाव-
 सन्त्यत्र कुत्रापि परिक्षिपेद् द्राक् ॥

૫

ઇન્દ્રિયો પ્રાણીને મહાભયંકર મૂર્ચ્છામાં પટકે છે. તેનું જે સંયમન ન થઈ શકયું તો પછી મનુષ્ય જીવનની વિશેષતા શી ! કલ્પના કરો કે એક ચોદ્ધો આખા દેશમાં અને આખી પૃથ્વી પર આન્દોલન જગાડવાની શક્તિ ધરાવે છે, પણ જે તે પોતાની ઇન્દ્રિયો પર કાબૂ રાખી શકતો ન હોય તો તેના બળનું શું મૂલ્ય ? તે સાચા વીર તરીકે નહિ ઉલ્લેખાય.

૬

આન્તર શક્તિ પ્રગટાવવાનો એક જ માર્ગ છે, અને તે પોતાની ઇન્દ્રિયોના વિજેતા બનવું તે. એને સારુ મનઃશુદ્ધિ પરમ આવશ્યક છે. એટલે ઇન્દ્રિયજયના ઉમેદવારે મનઃશુદ્ધિના સાધનમાં સતત ચત્નશીલ રહેવું જોઈએ.

૭

મનરૂપ રાક્ષસ સ્વતન્ત્રપણે સદા સર્વત્ર ભટકતો રહે છે અને આખા જગતને દુઃખના ખાડામાં નાંખે છે. જગતની અરાજક, અશરણુ જેવી સ્થિતિ થઈ પડી છે. એ રાક્ષસથી રક્ષણ આપનાર કેને શોધવો !

૮

જેઓ ઘર ઊંડી સંન્યાસ લઈ મુક્તિ સારુ તપ તપી રહ્યા છે તે મહાતુભાવોને પણ ત્રપણ ચિત્ત એકદમ વાયુની માફક ઉડાવી ક્યાંય ફેંકે છે.

९

मनोविशोधेन विनैव योग—

धराधरारोहणमीहते यः ।

प्रहस्यते पङ्कुरिव क्रमाभ्यां

देशाटनं कर्तुमनाः स मूढः ॥

१०

रुद्धानि कर्माणि मनोनिरोधे

मनःप्रचारे प्रसरन्ति तानि ।

असंयमः संयम एव तस्य

भवस्य मोक्षस्य समस्ति मूलम् ॥

११

जगत्त्रयीविभ्रमणप्रवीणो

मनःप्लवङ्गो विनियन्त्रणीयः ।

केनापि यत्नेन विचारवद्भि—

रभीप्सितं शान्ति—सुखं परं चेत् ॥

१२

सर्वांगमानां परमार्थभूत—

मेकं तदन्तःकरणस्य शुद्धिः ।

कर्मक्षयप्रत्यलमेकमुक्तं

ध्यानं तदन्तःपरिशुद्धिमूलम् ॥

૯

જે મનઃશુદ્ધિ વગર યોગ-પર્વત પર આરોહણ કરવાની ઇચ્છા રાખે છે, તે મૂઢ માણસ પગથી દેશાટન કરવા ઇચ્છતા પાંગળા માણસની જેમ ઉપહસનીય સ્થિતિમાં મૂકાય છે.

૧૦

મનના નિરોધમાં કર્મનો નિરોધ છે અને મનના પ્રચારમાં કર્મનો પ્રચાર છે. મનનો અસંયમ ભવતું મૂળ અને તેનો સંયમ મોક્ષતું મૂળ.

૧૧

અખિલ જગત્માં બ્રમણશીલ મનરૂપ વાનર કોઈ પણ યત્નથી વશમાં કરવો ભેઠઁએ-ભે ઊરું મુખ અને શાન્તિ મેળવવી હોય.

૧૨

સર્વ આગમોત્તર પરમાર્થ રહસ્ય એક માત્ર અન્તઃકરણની શુદ્ધિ છે. કર્મક્ષયતું સાધન શાસ્ત્રકારો એક માત્ર ધ્યાન બતાવે છે. અને તેતું મૂળ અન્તઃકરણની શુદ્ધિમાં છે.

१३

प्रदीपिका योगपथप्रकाशे

योगाङ्गप्रोद्भवकाश्यपी च ।

मनाविशुद्धिः प्रथमं विधेया

प्रयासवेयर्थ्यममुं विना तु ॥

१४

चित्तस्य शुद्धिः खलु धमतत्त्वं

तदर्थमेवाऽस्ति च कर्मकाण्डम् ।

यावन्मनः शुष्यति तावदंशे

क्रियाविधिः सार्थकतां दधाति ॥

१५

नानाप्रकारा अपि कर्मयोगा—

श्चित्तस्य शुद्धि यदि साधयन्ति ।

सर्वेऽपि बोध्या उपयोगिनस्ते

तद्भेदमात्रान् कलहो न युक्तः ।

१६

नानाविधः कर्मविधिः प्रणीत—

श्चित्तस्य शोधाय स वेदितव्यः ।

एकस्य साध्यस्य हि साधनानि

बहूनि, कस्मिन्न सतां विवादः ! ॥

૧૩

ચિત્તશુદ્ધિ એ યોગમાર્ગ પર પ્રકાશ નાંખનારી ‘દીવાદાંડી’ છે. યોગના અંકુશઓને ઉત્પન્ન કરનારી એ સર્વોત્તમ ભૂમિ છે. એની પ્રથમ જરૂર છે. એ વગર સઘળો પ્રયાસ અર્થ છે.

૧૪

ચિત્તની શુદ્ધિ એ જ ધર્મનું તત્ત્વ છે. સર્વ ક્રિયાકાંડ તેને જ માટે છે. ક્રિયાથી જેટલે અંશે મન શુદ્ધ થાય તેટલે અંશે તે (ક્રિયા) સફળ ગણાય. ક્રિયાની સફળતાનું માપ મનઃશુદ્ધિના પ્રમાણ પર અંકાય છે.

૧૫

ક્રિયાવિધિ નાનાવિધ છે. અને તે જો ચિત્તશુદ્ધિનું કામ બજાવતી હોય તો તે સઘળી ઉપયોગી ગણાય. ક્રિયાકાંડના ભેદમાત્રથી (ક્રિયાભેદો પર) તકરાર કરવાની ન હોય.

૧૬

ક્રિયામાર્ગ અનેકવિધ છે. પણ તે સર્વ ચિત્તશુદ્ધિના ઉદ્દેશ માટે યોગ્યથેય છે. એક સાધ્યનાં અનેક સાધનો નથી હોતાં શું ? પછી તેમાં (ક્રિયાભેદો માટે) વિવાદ શો ?

१७

मनोविशुद्धयै समतां श्रयेत्
 निमज्जनात् साम्यसरोवरे यत् ।
 रागादिकम्लानिपरिक्षयः स्याद्
 अमन्द आनन्द उपैयते च ॥

१८

संयम्य चेतः समता क्षणं चेद्
 निषेव्यते तर्हि तदुत्थमन्तः ।
 अलौकिकं शं प्रसरीसरीति
 किं वर्ण्यते तर्हि सदा समस्य ! ॥

१९

साम्याञ्जनं पूरितमस्ति यस्याऽ-
 न्तर्लोचने मोहतमःप्रणाशात् ।
 स्वस्मिन् स्वरूपं परमेश्वरस्य
 पश्यत्यसौ निष्ठितसाध्यबिन्दुः ॥

२०

दूरे दिवः शर्म शिवं दवीयः
 सुखं मनःसन्निहितं समत्वात् ।
 शक्यं समास्वादयितुं मनोज्ञ-
 मिहैव मोक्षः समतारतम्य ॥

૧૭

મનઃશુદ્ધિ માટે સમતાનો આશ્રય જોઈએ. સમતાના સરોવરમાં નિમજ્જન કરવાથી રાગાદિ મેલ ધોવાઈ જાય છે અને અમનન્દ આનન્દ પ્રગટ થાય છે.

૧૮

મનઃસંયમસાધિત સમતાના ક્ષણિક અનુભવે પણ જ્યારે અન્તઃકરણમાં અલૌકિક આનન્દ ફેલાય છે, તો પછી જે આત્મા સમતામાં સદા નિરત છે તેનું શું પૂછવું.

૧૯

જેની અન્તર્દૃષ્ટિમાં સામ્યરૂપ અંજન પૂરાયું છે તે મોહરૂપ તિમિરના નાશથી કૃતાર્થ થયેલો પોતાની અન્દર પરમાત્માનું સ્વરૂપ નિહાળે છે.

૨૦

સ્વર્ગ દ્વર અને મોક્ષ તો જોઈયે દ્વર; પણ સમતાના આશ્રય પર પોતાના મનોમન્દિરમાં જ અપૂર્વ સ્વસંવેદ્ય મુખ અનુભવી શકાય છે. સમતારતને અહીં જ મોક્ષ છે.

२१

सुधावनो वर्षति साम्यरूपो
 मनोभुवां यस्य महाशयस्य ।
 संसारदावानलदाहतापोऽ-
 नुभूतिमास्कन्दति किं तदीयाम् ! ॥

२२

आत्मानमात्मा परतो विभिन्नं
 यदाऽऽत्मना साध्वनुबोधयतीति ।
 प्रकाशते तस्य तदा समत्व-
 मशक्यलाभं विबुधेश्वराणाम् ॥

२३

अधिष्ठितं मोहमृगेश्वरेण
 भयङ्करे दोषवने महत्या ।
 समत्वरूपज्वलनार्चिषा ये
 दाहं दह्युस्ते पग्निप्रितार्थाः ॥

२४

निमर्गवैगं अपि देहभाजो
 यद्दर्शनाच्छान्तिमवाप्नुवन्ति ।
 अन्यत्र साम्यान् तदस्ति किञ्चित्
 तदेव देवस्य परा विभूतिः ॥

૨૧

જે મહાશયની મનોભૂમિ પર સામ્યરૂપ મુદ્ધામેધ
વરસે છે તેને લવાનક્ષત્રી તાપ-વેદના શુદ્ધ સ્પર્શી શકે.

૨૨

જ્યારે આત્મા પોતે પોતાદ્વારા પોતાને તમામ પર
ભાવથી ભિન્ન રૂપે અનુભવ કરે છે ત્યારે તેને સામ્ય ગુણનો
સાચો પ્રકાશ પ્રગટે છે, કે જે મોટા મોટા શાસ્ત્રદર્શી
પંડિતો કે દેવેન્દ્રોને પણ પ્રાપ્ત થવો અશક્ય છે.

૨૩

મોહરૂપ મૃગાધિરાજથી અધિષ્ઠિત ભયંકર દોષ-
વનમાં જેઓએ સામ્યરૂપ અગ્નિની જ્વાળા પ્રગટાવી છે—
સમભાવની આગ લગાડી છે તેઓ કૃતાર્થ થયા છે.

૨૪

નિસર્ગવૈરી, જન્મસિદ્ધ વૈરી પ્રાણીઓ પણ જેના
દર્શનથી પોતાનાં વૈર ભૂલી જઈ પરસ્પર શાન્તિ ખાસ
કરે છે તે શું છે ? તે સમવૃત્તિનો જ ચમત્કાર છે. જો
પરમાત્મજીવનની ઉંચીમાં ઉંચી વિભૂતિ છે.

२५

अनित्यभावादिकभावनाः स्मृता
 महर्षिभिर्द्वादश तासु सन्ततम् ।
 विभाव्यमानासु ममत्वलक्षणा—
 न्वकारनाशे समताप्रभा स्फुरेत् ॥

२६

सुखं न नित्यं करणं न नित्यं
 भोगा न नित्या विषया न नित्याः ।
 विनश्वरोऽयं सकलः प्रपञ्चो
 न किञ्चिदास्थास्पदमत्र नाम ॥

२७

महीपतिश्चक्रधरः सुरेश्वरो
 योगीश्वरो वा भुवनत्रयेश्वरः ।
 सर्वेऽपि मृत्योरुपयान्ति गोचरं
 शरीरभाजो भववास ईदृशः ॥

२८

दुःस्वानि दुष्कर्मविपाककाले
 दौकन्त उग्राणि शरीरभाजः ।
 अमुं ततस्त्रातुमलं न कश्चिद् ,
 मार्गोपदेशाच्छरणं च सन्तः ॥

૨૫

મહર્ષિઓએ ‘અનિત્યભાવના’ વગેરે બાર ભાવનાઓ ઉપદેશી છે. તે ભાવનાઓ સતત ચિન્તાન કરવા લાયક છે. એથી મમત્વરૂપ અન્ધકાર દૂર થાય અને સમભાવની રોશની પ્રગટે.

૨૬

મુખ (વૈષયિક) નિત્ય નથી, ઇન્દ્રિયો નિત્ય નથી, ભોગો નિત્ય નથી, વિષયો નિત્ય નથી. અર્થાત્ આ સકલ પ્રપંચ વિનશ્વર છે. આસ્થા રાખવા લાયક કંઈ નથી.

૨૭

રાભા, ચક્રવર્તી, મુરેશ્વર, યોગીશ્વર અને જગદીશ્વર બધાઓને મૃત્યુના માર્ગ પર આવવું પડે છે. દેહધારીને મૃત્યુ અવશ્યભાવી છે. ભવવાસની સ્થિતિ જ એવી છે.

૨૮

પ્રાણીને પોતે ઉપાર્જન કરેલ દુષ્કર્મો જ્યારે ઉદયમાં આવે છે ત્યારે કેવાં કેવાં દુઃખો ખમવાં પડે છે. સંસાર મહાવિષમ છે. કોઈ કોઈને રક્ષણ આપવા સમર્થ નથી. ફક્ત સન્ત જન માર્ગના ઉપદેશક હોવાથી શરણૂત કહી શકાય.

२९

भवोदधिर्जन्मजरावसान-

पयःप्रपूर्णः स्मरवाडवश्च ।

मोहात्मकावर्त्त-विपत्तिमत्स्यः

कुतः सुखं सम्भवतीदृशीह ! ॥

३०

एकाकिनः प्राणभृतो गतागतं

कुर्वन्ति संसारवने भयङ्करे ।

विधाय पापानि परार्थमीयिबान्

एकोऽसुमान् भूरि परत्र पीडयते ॥

३१

बिलक्षणः सर्वबहिष्प्रपञ्चतः

सखिन्महानन्दमयोऽस्ति चेतनः ।

इदं शरीरं स्फुटमन्यदात्मनः

कस्तर्ह्यनन्यो भुवनेऽभ्युपेयते ! ॥

३२

द्वारेः खवद्भिर्नवभिः सदैवाऽ-

शुचीन् घृणायाः पदमस्ति कायः ।

कस्तस्य मोहे क्षणभङ्गुरस्य

निपत्य धीमान् स्वहितं निहन्त्यात् ! ॥

૨૬

લવરૂપ સમુદ્ર કે જે જન્મ, જરા અને મરણરૂપ પાણીથી પ્રપૂર્ણ છે અને જેમાં કામરૂપ વડવાનલ પ્રજ્વલિત છે, મોહરૂપ વમળ છે અને વિપત્તિરૂપ માંછલાં છે, આવા આ લવસમુદ્રમાં સુખ ક્યાંથી હોઈ શકે.

૩૦

લયંકર સંસારવનમાં પ્રાણી એકલો યત્રતત્ર ગમના-ગમન કરે છે. મોહવશ પરને સારુ પાપો કરી પરલોક એકલો સિધાવે છે અને ત્યાં બીચારો એકલો જ પોતાનાં કર્મના દુર્વિપાકો ભોગવે છે.

૩૧

આ સમિચ્છાનન્દરૂપ આત્મા નિખિલ બાહ્ય જગત્થી, અખિલ જડ જગત્થી વિલક્ષણ છે. આ શરીર જ ચોખ્ખી રીતે આત્માથી ભિન્ન છે, ત્યારે પછી બીજી કઈ વસ્તુ આત્માની કહી શકાય ? આત્માથી અભિન્ન માની શકાય ?

૩૨

આ શરીર લક્ષુભંગુર છે અને એમાં નવ દ્વારોથી અશુચિ વહી રહી છે. આમ આ શરીરની સ્થિતિ ધૂણા-સ્પર્શ છે. પછી એના મોહમાં પડી કોણ ડાહ્યો મનુષ્ય પોતાનું હિતસાધન ચૂકે !

३३

मनोवचोभूषणकर्म योगाः

स आश्रयः कर्मनियोजनेन ।

शुभाशुभं कर्म शुभाशुभाद्भि

योगास्त्रिबन्धनन्ति शरीरभाजः ॥

३४

यथाऽम्बु गृह्णाति हि यानपात्रं

छिद्रेस्तथा चेतन एष कर्म ।

योगात्मरन्ध्रेरशुभैः शुभैर्वा

निर्यात्यगुप्तिन् मति नो भवाब्धेः ॥

३५

निरोधनं यत् पुनराश्रवाणां

स संवरो योगिभिरुच्यते स्म ।

विभावनादाश्रय-संवगस्य

भवादुदासीनतया मनः स्यात् ॥

३६

स्यात् कर्मणां निर्जरणं च निर्जरा

द्विधा सकामेतरभेदतः पुनः ।

पाकः फलानामिव कर्मणामपि

स्वतोऽप्युपायादपि सम्प्रजायते ॥

૩૩

મન, વચન અને કાયના વ્યાપાર તે 'યોગ' કહેવાય છે. અને તે કર્મસંબન્ધ થવાનાં દ્વાર હોઈ 'આસ્રવ' કહેવાય છે. શુભ યોગથી શુભ કર્મ અને અશુભ યોગથી અશુભ કર્મ બંધાય છે.

૩૪

જેમ, જલમાર્ગે ચાલનાર યાનપાત્ર ને છિદ્રવાળું હોય તો તે છિદ્રો દ્વારા આવતા પાણીથી ભરાઈ જાય છે, તેમ, યોગરૂપ છિદ્રોવડે આવતાં કર્મોથી આત્મા ભરાઈ જાય છે. જળથી ભરાઈ ગયેલું યાનપાત્ર જેમ પાણીમાં ડૂબી જાય છે, તેમ કર્મોથી ભરાયેલો આત્મા સંસારમાં ડૂબી જાય છે. આમ 'આસ્રવ'ની વિદ્યમાન દશામાં ભવસાગરથી કેમ નિકળી શકાય ?

૩૫

આસ્રવનો નિરોધ તે સંવર. કર્મ બંધાય એવી જે વૃત્તિ કે પ્રવૃત્તિ તે આસ્રવ અને તેના પર કાબૂ તે સંવર. આ 'આસ્રવ' અને 'સંવર'ની ભાવના કરવી તે આત્મભાવના છે. એના સતત ચિન્તનથી મોક્ષસાધનનો ઉપાયભૂત ભવવૈરાગ્ય પુષ્ટ થાય છે.

૩૬

કર્મનો ક્ષય તે 'નિર્જરા' કહેવાય છે. તે બે જાતની: સક્રામ અને અક્રામ. પ્રયત્નપૂર્વક કર્મધાતન તે સક્રામ નિર્જરા, અને સ્વતઃએવ કર્મનું ખરી પડવું તે અક્રામ નિર્જરા. ક્લેષપાક પશુ સ્વતઃ અને ઉપાયસાધિત એમ બન્ને રીતે થાય છે.

३७

लोकोऽस्ति जीवैश्च जडैश्च पूर्णो

यथा तथा तत्परिचिन्तनं यत् ।

सा भावना लोकविचाररूपा

मनोवशीकारफलप्रधाना ॥

३८

जगत् समुद्धर्तुमनल्पदुःख—

पङ्कादहो ! कीदृश एष धर्मः ।

प्रादर्शि लोकोत्तरपूरुषैर्य—

न्निषेवणादात्ममहोदयः स्यात् ! ॥

३९

उक्तः क्षमा मार्दवमार्जवं च

शौचं च सत्यं तपसंयमौ च ।

त्यागस्तथाऽकिञ्चनता तथैव

ब्रह्मेति धर्मो दशधा शुभाय ॥

४०

सङ्घट्टकर्मस्वबलीभवत्सु
४१

जातेऽपि योग्ये नरजन्मलाभे ।

यथार्थकल्याणपथानुकूला

तत्त्वप्रतीतिर्बहुदुर्लभत्वा ॥

૩૭

લોક જીવો અને જડ પદાર્થોથી સર્વત્ર પૂર્ણ છે. તેનું સ્વરૂપ-ચિન્તાન કરવું તે લોકભાવના છે. ખીજા ભાવનાઓની જેમ આ ભાવનાનું ફળ પશુ મનોવશીકાર છે.

૩૮

સંસારના મંબીર દુઃખમાંથી જગતનો ઉદ્ધાર કરવા સારુ લોકોત્તર મહાત્માઓએ કેવો ધર્મ પ્રકાશ્યો છે કે જેનું આરાધન કરવાથી આત્મા પોતાનું પરમ શ્રેય સાધી શકે છે.

૩૯

ધર્મશાસ્ત્રોમાં ક્રમા, માર્ગ, આર્જવ, શૌચ, સત્ય, તપ, સંયમ, ત્યાગ, આકિંચન્ય અને પ્રહ્લાદચર્ય આમ દશ પ્રકારનો ધર્મ ફરમાવ્યો છે, કે જે આત્મકલ્યાણની સિદ્ધિમાં પરમ સાધનભૂત છે.

૪૦

સંકલિષ્ટ કર્મો જ્યારે નબળાં પડે છે ત્યારે યોગ્ય મનુષ્યજન્મ પ્રાપ્ત થાય છે. પરન્તુ એ મન્યા પછીએ સાચું કલ્યાણ સધાય એવી તત્ત્વપ્રતીતિ થવી એ વધુ દુર્લભ છે.

४१

एतादृशीभिः स्तु भावनाभिः
 सुवासितान्तःकरणो मुमुक्षुः ।
 ममत्वलुण्ठकविलुण्ठ्यमानां
 साम्यश्रियं रक्षितुमीश्वरः स्यात् ॥

४२

ध्यानं समालम्ब्य समत्वमाश्रयेत्
 साम्यं विना तत्र कृते विडम्बना ।
 ध्यानं समायाति यथा यथोन्नतिं
 तथा तथाऽऽत्मावरणं विभिद्यते ॥

४३

ध्यानं समत्वेन विना भवेन्न
 साम्यं विना ध्यानमपि स्फुरेन्न ।
 परस्परापेक्षणतो द्वयं तत्
 प्रपद्यते स्थैर्यबलप्रकर्षम् ॥

४४

अतिदारुणपापभारिणोऽ
 प्यमुना ध्वस्तसमस्तकर्मकाः ।
 परमात्मदशां प्रपेदिरे
 परमध्यात्ममिदं विदुर्बुधाः ॥

૪૧

આ પ્રકારની ભાવનાઓથી જે મુમુક્ષુનું અન્તાઃકરણ સુવાસિત થયું છે તે મમત્વરૂપ ડાકુ (લૂટારા)થી હુંડાતી પોતાની સમતારૂપ લક્ષ્મીને રક્ષવા સમર્થ થઈ શકે છે.

૪૨

સમતાના આલમ્બન પર ધ્યાન કરાય છે. સામ્યની સિદ્ધિ વગર ધ્યાનનો માર્ગ વિડમ્બનારૂપ બને છે. જેમ જેમ ધ્યાનનો ઉત્કર્ષ થાય છે તેમ તેમ આત્મા પરનાં આવરણો ભેદાય છે.

૪૩

સમતા વગર ધ્યાન ન થાય અને ધ્યાન વગર સમતાની પુષ્ટિ ન થાય. આમ એ બન્ને એકબીજાના સહકારથી પોતાનું સ્થૈર્ય-બળ વધારી શકે છે.

૪૪

અતિદારુણ પાપરાશિના શિખર પર ચઢેલા પશુ ધ્યાનના ચોગે પોતાનાં સર્વ કર્મો નષ્ટ કરી શક્યા છે અને પરમાત્મદશાને વર્યા છે. નિઃસન્દેહ, ધ્યાન એ અધ્યાત્મની સીમા છે.

षष्ठ-प्रकरणम् ।

ध्यायसिद्धिः ।

१

शुद्धं तपः स्वात्मरतिस्वरूपं
 तं ज्ञानयोगं निगदन्ति सन्तः ।
 सर्वक्रियासाधनसाध्यभूत-
 मनन्तरं कारणमेव मुक्तेः ॥

२

क्रियोच्चकोटीमुपजग्मुषां याऽ
 नावश्यकी सा व्यवहारवृत्तौ ।
 शुणावहाऽस्तीति परस्परगतोऽ-
 पवर्गसम्पादकताऽक्षताऽस्याम् ॥

३

अभ्यस्यतोऽपेक्ष्यत एव सम्यक्
 क्रियाऽऽन्मशुद्ध्यै अपरिस्वलम्बनं ।
 योगं समारूढवतः सतस्तु
 शमप्रवाहः परमात्मभूमौ ॥

४

मनः स्थिरीभूतमपि प्रयायाद्
 रजोबलाच्चञ्चलभावमाशु ।
 प्रत्याहृतेस्तस्य करोति रोध-
 मभ्यासकः स्वान्धनि जागरूकः ॥

૧

આત્મરતિરૂપ શુદ્ધ તપને જ્ઞાનીઓ જ્ઞાનયોગ કહે છે. એ મુક્તિનું અનન્તર કારણ છે અને સર્વ ક્રિયાઓનું કેન્દ્રભૂત સાધ્ય છે.

૨

ઉચ્ચ દશાઓ પહોંચેલાઓને ક્રિયાકાંડ અનાવશ્યક છે, જ્યારે વ્યવહારગામી નીચી ભૂમિકાવાળા પ્રાણીઓને માટે તે હિતાવહ, શુભાવહ છે. એટલા માટે એ પરમ્પરા-એ મોક્ષનું સાધન છે.

૩

અભ્યાસીને આત્મશુદ્ધિ માટે શુદ્ધ ક્રિયામાર્ગની અરુપલિતપણે જરૂર છે, જ્યારે યોગારૂઢ સન્તાની દશા બુદ્ધી છે. તેનું અન્તર્મુખ જીવન પ્રશમરતિનિમજ્જ હોય છે.

૪

સ્થિર થયેલું મન વળી પાછું રજોખળે ચંચલ ખની જાય છે. યજ્ઞ જેનું લક્ષ્ય અચૂક છે, સાધ્યખિન્દુ જેની દષ્ટિસમીપ છે, આત્મસિદ્ધિ માટે જે સદા જાગરૂક છે તે વીર્યસમ્પન્ન અભ્યાસી ' પ્રત્યાહાર ' વડે પોતાના અલિત થયેલ મન પર ફરી પોતાનો કબજો લે છે.

९

लोलेषु लोलं मन एकमस्ति
 कार्यं परं निग्रहणं च तस्य ।
 अपेक्ष्यते तत्र महान् प्रयत्न-
 स्तदर्थमभ्यासपरः सदा स्यात् ॥

१

चित्तस्य दोषानपनंतुमेव
 धर्मस्य शास्त्राणि नियोजितानि ।
 कुर्यादतो हेतुत एव सम्यक्
 क्रियाविधिं निर्मलभावनातः ॥

७

सम्यक्तयाऽभ्यस्य च कर्मयोगं
 समुज्ज्वलं साम्यमुपाश्रितो यः ।
 सदाप्युदासीनतया स्थितस्य
 लेपावहं तस्य भवेत्त कर्म ॥

८

नाऽऽप्य प्रियं हृष्यति नोद्विजेच्च
 प्राप्याऽप्रियं ब्रह्मनिविष्टदृष्टिः ।
 स स्यात् समेक्षी विषमेऽपि जीव-
 न्मुक्तं स्थिरं ब्रह्म तमीरयन्ति ॥

૫

અપળમાં અપળ એક માત્ર મન છે. તેનો નિશ્ચય કરવો એ જળ્બરમાં જળ્બર કામ છે. જગતલરમાં મ્હોટામાં મ્હોટું કામ એજ છે. એમાં મહાન્ પુરુષાર્થની દરકાર છે. એ માટે સદા અભ્યાસપરાયણ રહેવું જોઈએ.

૬

ચિત્તના ઢોધો ધોવા માટે જ જગતનાં ધર્મશાસ્ત્રો સરળયાં છે. અતએવ નિર્મળ વૃત્તિથી યોગ્ય રીતે ક્રિયાભ્યાસ કરવો ઉપયોગી છે.

૭

કર્મયોગનો રૂડી રીતે અભ્યાસ કરી જે ઉર્જાવળ સમભાવની દશાએ પહોંચ્યો છે એવા લવોદાસીનરૂપે સદા સ્થિતિસમ્પન્ન મહાત્માને કાર્ય કરતાં લેપ લાગતો નથી.

૮

જેની દષ્ટિ પ્રહ્લાનિવિષ્ટ છે એવો સ્થિતપ્રજ્ઞ સન્ત પ્રિય સંયોગે હર્ષિત થતો નથી અને અપ્રિયના યોગે ઉદ્વિગ્ન થતો નથી. તે વિષમમાં પણ સમદ્રષ્ટા છે. તે સ્થિર પ્રહ્લાત્વરૂપ જીવન્મુક્ત છે.

९

नहीन्द्रियार्थेषु यदाऽनुरन्येद
 रागं च रोषं च परो निहन्तुम् ।
 आरूढवान् योगमसौ तदानीं
 भवेत् स्थिरात्मा शमवाहिचेताः ॥

१०

निर्भीतिको निश्चलनासिकाग्र-
 दृष्टिः प्रसन्नाननपुण्डरीकः ।
 श्लिष्टोष्ठयुग्मो रदनै रदांश्चाऽ
 स्पृशन् सुसंस्थान इतप्रमादः ॥

११

स्पृहाविमुक्तो निजभूषणेऽपि
 प्रभृतसंवेगसरोनिमग्नः ।
 अमात्रकारुण्यपदं भवश्री-
 पराङ्मुखो हर्षयितेक्षमाणान् ॥

१२

एवंविधो निष्ठितकर्मयोगः
 श्रीज्ञानयोगेन समाहितात्मा ।
 ध्याने प्रवेशं कुरुते सुश्रोत-
 कर्माद्वीज्वालनदाववह्नौ ॥
 (त्रिभिर्विशेषकम्)

૯

રાગદ્વેષહનનપરાયણુ આત્મા જ્યારે ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાં અનુરક્ત થતો નથી અને સ્થિર સ્વભાવ પ્રાપ્ત કરી શમભાવના સહજાનન્દમાં મગ્ન બને છે ત્યારે તે યોગ પર આરૂઢ થયો કહેવાય છે.

૧૦

ભયરહિત, નાસિકાના અગ્ર ભાગ પર સ્થિરદષ્ટિ, પ્રસન્નમુખ, બન્ને હાંડ લેગા કરેલા, હાંતથી હાંતનો સ્પર્શ નહિ કરતો, મુઠ્ઠુ શરીરસંસ્થાનવાળો, પ્રમાદ વગરનો,

૧૧

યોતાના શરીર પર પણ નિઃસ્પૃહ, પ્રબળ ભાવના-સમ્પન્ન, પ્રચુર વૈરાગ્યનિમગ્ન, કરુણાપૂર્ણ અને લવ-વિભૂતિથી પરાક્રુષ્ણ તેમજ જેને જોતાં આનન્દ ઉત્પન્ન થાય—

૧૨

એવો, કર્મયોગ સમાપ્ત કરી જ્ઞાનયોગથી સમાહિત બનેલા આત્મા ઘોર કર્માંટવીને બાળવામાં કાવાનલસમાન ધ્યાનમાં પ્રવેશ કરે છે.

१३

नारीपशुकलीवकुशीलवर्जं
 स्थानं विविक्तं किमपि श्रयेत ।
 नानासनानामपि यत् स्थिरं च
 सुखं च भासेत तदाश्रयेत ॥

१४

ध्यानाय कालोऽपि मतो न कोऽपि
 यस्मिन् समाधिः समयः स शस्यः ।
 ध्यायेन्निषण्णः शयितः स्थितो वाऽ—
 वम्या जिता कापि मतानुकूला ॥

१५

ध्यानस्य सिद्धयै हृदभावनाना—
 मावश्यकत्वं विबुधा वदन्ति ।
 मैत्रीं प्रमोदं करुणामुपेक्षां
 युञ्जीत, तद् ध्यानमुपस्करोति ॥

१६

सर्वेऽपि जीवाः सुखिनो भवन्तु
 मा कोऽपि पापाचरणानि कार्षीत् ।
 एतं नगज्जन्तुषु चित्तवृत्तिं
 कल्याणभावां प्रवदन्ति मैत्रीम् ॥

૧૩

ધ્યાન માટે સ્ત્રી, પશુ, નપુંસક અને કુશીલના સંસર્ગથી રહિત એવું કોઈ પણ એકાન્ત શુદ્ધ સ્થાન ઉપયોગમાં લેવાય છે. આસનો અનેક પ્રકારનાં છે. પણ તેમાં જે પોતાને સ્થિર અને સુખરૂપ લાગે તેનો આશ્રય લેવાય.

૧૪

ધ્યાન માટે કોઈ ખાસ વખત નિયત કરવામાં આવ્યો નથી. જ્યારે ચિત્તની સમાધિ હોય તે વખત ધ્યાન માટે પ્રશસ્ત ગણાય. જોડો, ઉભો અને સુતો પણ ધ્યાન કરી શકે. જે અવસ્થા સિદ્ધ થયેલી જણાય, જે પોતાને અનુકૂળ પડે, તે અવસ્થા ધ્યાન માટે ઉપયોગી.

૧૫

ધ્યાનની સિદ્ધિ માટે ભાવનાની દૃઢતા પૂર્ણ આવશ્યકતા ધરાવે છે. તે ભાવનાઓ મૈત્રી, પ્રમોદ, કારુણ્ય અને માધ્યસ્થ્ય ભાવના છે. ધ્યાનને સંસ્કારિત બનાવવા માટે, પુનરુદ્ધિવિત કરવા માટે આ ભાવનાઓની યોજના અગત્યની છે.

૧૬

બધા પ્રાણીઓ સુખી થાઓ, કોઈ જીવ પાપાચરણ ન કરે એમ જગત્ના સઘળા જન્તુઓ માટે કલ્યાણ-ભાવના કરવી, મંગલભાવના પાઘવી એને 'મૈત્રી' ભાવના કહેવામાં આવે છે.

१७

देदीप्यमाना गुणगौरवेण

महाशया ये सुजना जगत्याम् ।

गुणैः तेषां बहुमानभावो

यस्तं प्रमोदं परिकीर्तयन्ति ॥

१८

दीनेषु दारिद्र्यपराहतेषु

क्लिष्टेषु भीतेषु च रोगितेषु ।

वृत्तिः प्रतीकारपरायणा यः

कारुण्यभावः परिकीर्तिता सा ॥

१९

जगद् विचित्रं भविभिर्विचित्रै-

र्विचित्रकर्मैरितिवृत्तिभागिभिः ।

भजन्ति माध्यस्थ्यमवेक्ष्य धीरा

दुष्टेषु वृष्टाचरणस्य कोऽर्थः ॥

२०

ध्यानं पुनः स्याद् भ्रुवमामुहूर्त्तदि

एकाग्रमभ्रत्ययलक्षणं तत् ।

आज्ञाप्रसायं च त्रिपाकतत्त्वं

संस्थानमात्मयोगनीह योगी ॥

૧૭

જગત્કારમાં જે કોઈ મહામના મુજનો ગુણગૌરવથી વિભૂષિત હોય, તેમના ગુણો તરફ ખડુમાન રાખવું એ ‘ પ્રમેદ ’ ભાવના છે.

૧૮

દીન, દરિદ્ર, રોગી, ભયભીત અને અન્તાપિત એવા દુઃખી જીવોનાં દુઃખ શમાવવાની વૃત્તિને ‘ કરુણા ’ ભાવના કહે છે.

૧૯

વિચિત્રકર્મપ્રેરિત વિચિત્ર વૃત્તિ-પ્રવૃત્તિવાળા વિચિત્ર જીવોથી જગત્ વિચિત્ર છે. એ જોઈ વિવેકી જન માધ્યસ્થ્ય ધારણ કરે છે. દુષ્ટ સામે દુષ્ટ આચરણ કરવાથી શું અર્થ ?

૨૦

અન્તર્મુદ્ધર્ત મુખી એકાગ્ર ચિન્તનનો સ્થિર પ્રવાહ તેને ‘ ધ્યાન ’ કહેવામાં આવે છે. એમાં આશા, અપાય, વિપાક અને સંસ્થાનનું ચિન્તન નીચે પ્રમાણે ખતાવવામાં આવે છે,

२१

आश्रित्य लोकोत्तरपूरुषाणा-

माज्ञामवाधां परिचिन्तनं यत् ।

वस्तुस्वरूपस्य यथार्थरीत्या

ध्यानं तदाज्ञाभिधमामनन्ति ॥

२२

अध्यात्ममार्गाश्रयणं विनाऽय-

मात्मा भवेऽभ्राम्यदनन्तकालम् ।

रागादिदोषैकवशीभवन्तो

निर्यान्ति नापायमहाटवीतः ॥

२३

मोहान्धकारावृतमानसेन

मया न किं किं कलुषं व्यधायि ! ।

श्रेष्ठेषु तिर्यक्षु नरेषु चोग्रं

दुःखं न किं किं प्रातपद्यते स्म ! ॥

२४

संसारदुःखाम्बुनिधौ गभीरे

कालो गतोऽयं ब्रुडनोऽग्विलो मे ।

कस्याऽपराधोऽत्र मया विचार्यः

प्रमाद एतस्य कुचेतसो मे ! ॥

૨૧

લોકોત્તર પુરુષોની અબાધિત આજ્ઞાને આશ્રય લઈને વસ્તુતત્ત્વનું ચધાર્થરૂપે ચિન્તન કરવું તે 'આજ્ઞા' ધ્યાન છે.

૨૨

અધ્યાત્મ ભાગનો આશ્રય ન લેવાથી આ આત્મા અત્યાર સુધી અનન્તકાળ સંસારમાં રગ્ભયો છે. રાગાદિ દોષોને વશ થયેલા પ્રાણીઓ દુઃખના ગહન જંગલમાંથી નથી નિકળી શકતા.

૨૩

મોહાન્ધકારથી આચ્છાદિત હાલતમાં મેં શાં શાં કાળાં કામ નથી કર્યાં ? અને અત્યેવ નરક, તિર્થંચ આદિ ગતિઓમાં મેં કેવાં કેવાં દુઃખો લોગવ્યાં છે !

૨૪

મારો આટલો કાળ સંસારના જંગીર દુઃખસાગરમાં ડૂબી રહેવામાં ગયો છે ! આમાં ખીલ કોનો વાંક કાઢવો ? મારી મૂઠ વૃત્તિનું જ આ પરિણામ છે ! અજ્ઞાન અને પ્રમાદે મારી આ સ્થિતિ કરી છે !

२५

प्राप्यापि बोधिं मलिनैर्मनोवाक्—

छरीरयोगैः कुत्रिया मयेव ।

प्रज्वालितः स्वोपरि धूमकेतुः

कोऽत्रापराधी परिभाव्यतेऽन्यः । ॥

२६

स्वाधीनभावेऽपि पथस्य मुक्ते—

भ्रान्त्या स्वयं पातित एष आत्मा ।

भिक्षां यथाऽटेदुपलब्धराज्यो

मोक्षे स्वतन्त्रेऽपि तथा भ्रमोऽयम् । ॥

२७

एवं हि रागादिकदूषणैर्म्यो

जाता अपायाः परिचिन्तनीयाः ।

यस्मिन्नुपाया अपि तत्प्रणाशे

ध्यानं द्वितीयं तदुपायनाम् ॥

२८

उदीरितः कर्मफलं विपाकः

शुभाशुभत्वेन स च द्विभेदः ।

द्रव्यादियोगात् स च चित्ररूपोऽ

नुभूतिमास्कन्दति देहभाजाम् ॥

૨૫

‘બ્રાધિ’ (સમજણ) પ્રાપ્ત થવા છતાં મેં મારાં મન-
વચન-કાર્યનો જીવો દુરુપયોગ કર્યો કે મેં મૂર્ખો હાથે
કરી મારા માથા પર ધૂમકેતુની જ્વાળા સળગાવી ! આમાં
ખીજ કેનો અપરાધ !

૨૬

મુક્તિનો માર્ગ સ્વાધીન છતાં જમને વશ થઈ મેં
પોતે જ મારા આત્માને અધીગતિમાં પટકયો છે । જેમ
રાજ્ય મળવા છતાં કોઈ મૂર્ખ માણસ ભિષ્મ માગવા
નિકળે, તેમ મોક્ષ સ્વાધીન છતાં, સ્વહસ્તસિદ્ધ છતાં હું
ભવચક્રમાં રઝળ્યો છું.

૨૭

આ પ્રકારે રાગાદિ દોષોથી ઉપજતા કલેશો અને તેના
નાશના ઉપાયો પણ જે ધ્યાનમાં ચિંતવાય છે તે
‘અપાય’ ધ્યાન છે.

૨૮

વિષાક એટલે કર્મના ફળનો ઉદય. કર્મ શુભ અને
અશુભ જોમ બે જાતનાં હોઈ તેનાં ફળ પણ શુભ અને
અશુભ જોમ બે જાતનાં હોય છે. દ્રવ્ય, સ્ત્ર, કાળ, લાવ
અને ભવના વિચિત્ર સંયોગો અનુસાર ઉદયમાં આવતાં
કર્મનાં વિચિત્ર ફળો પ્રાણિ-જગત્માં અનુભવાય છે,

२९

द्रव्यैः प्रमोदास्पदवस्तुजातैः
 शुभोऽशुभस्तद्विपरीतयोगे ।
 भेदे निवासेन महाख्यादौ
 शुभः शमशानप्रभृतौ तदन्यः ॥

३०

काले वसन्तप्रभृतावशीता—
 नुष्णे शुभोऽन्यत्र विपर्ययश्च ।
 मनःप्रसादप्रभृतौ च भावे
 शुभोऽशुभो रौद्रविकारभावे ॥

३१

सुदेवमर्त्यादिकसङ्गेषु
 शुभोऽशुभोऽन्यत्र च वेदितव्यः ।
 द्रव्यादियोगादिति चित्ररूपं
 विचिन्तयेत् कर्मफलं तृतीये ॥

३२

आत्मप्रतिष्ठं स्थितमस्त्यनन्ता—
 नन्तं नभः सर्वत एव तत्र ।
 लोकोऽस्ति मध्यस्थित ऊर्ध्वं—मध्याऽ-
 धोभागतो यस्त्रिजगत्स्वरूपः ॥

૨૬

સુખકારી (અનુકૂળ લોભન, પાન આદિ) દ્રવ્યોનો સંસર્ગ શુભ કર્મના શુભ વિપાકનું અને પ્રતિકૂલ દ્રવ્યોનો સંસર્ગ અશુભ કર્મના અશુભ વિપાકનું કારણ બને છે. (આ દ્રવ્યથી શુભાશુભ વિપાક.) મહેલ, ખાગ વગેરે અનુકૂળ સ્થળોની પ્રાપ્તિ શુભ વિપાકનું અને દમશાન વગેરે પ્રતિકૂળ સ્થળોની પ્રાપ્તિ અશુભ વિપાકનું કારણ છે. (આ ક્ષેત્રથી શુભાશુભ વિપાક.)

૩૦

અશીત-અનુભ્વ વસન્ત અને એવી બીજી અનુકૂળ ઋતુનો પ્રસંગ શુભ વિપાકનું અને પ્રતિકૂળ ઋતુનો પ્રસંગ અશુભ વિપાકનું કારણ બને છે. (આ કાળથી શુભાશુભ વિપાક.) મનની પ્રસન્નતા આદિ સુભાવોનો ઉદય શુભ વિપાકનું અને રોદ્રતા આદિ દુભાવોનો ઉદય અશુભ વિપાકનું કારણ બને છે. (આ ભાવથી શુભાશુભ વિપાક.)

૩૧

દેવ, મનુષ્ય આદિ સુખકારક ગતિની પ્રાપ્તિ શુભ વિપાકનું અને તિર્યંચ આદિ દુઃખકારક ગતિની પ્રાપ્તિ અશુભ વિપાકનું કારણ છે. (આ ભવથી શુભાશુભ વિપાક.) આ પ્રમાણે દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવ અને ભવના વિચિત્ર યોગે ઉદિત થતાં કર્મનાં વિચિત્ર ફળો આ ત્રીણ ધ્યાનમાં ચિંતવાય છે.

૩૨

આકાશ સર્વત્ર વ્યાપક છે. તે સ્વપ્રતિષ્ઠિત અને અનન્તાનન્ત છે. તેના મધ્યગિન્દુમાં આ લોક સ્થિત છે. જેમાંનો ઉર્ધ્વ ભાગ ઉર્ધ્વલોક, મધ્યમ ભાગ મધ્યમલોક અને અધોભાગ અધોલોક કહેવાય છે. આમ લોક ત્રણ લોકોમાં વિભક્ત થાય છે.

३३

स्वरूपमेतस्य विचिन्तयन्ति

ध्यानं तदभ्यासपराश्रतुर्थं ।

सम्पद्यते वृत्तवतां च धर्म-

ध्याने स्वयंवेद्यमतीन्द्रियं शम् ॥

३४

ध्यानादमुष्माच्च नृनन्मपूतीं

महर्द्धिकं स्वर्गमवाप्नुवन्ति ।

पुनर्नृनन्म प्रतिपद्य चारु

योगस्य मार्गे पथिकीभवन्ति ॥

३५

ध्यानं शुक्लं ततस्ते परमसुपगताः प्राप्तयूर्णोन्न्वलत्वा

नाशान् सर्वावृत्तीनां परमविकसितं ज्ञानमासादयन्ति ।

धर्मं व्याख्यान्ति मोहान्धतमसहतये पर्षदि प्रस्फुरन्त्या-

मायुष्पूतीं ततः स्युः परमपदजुषः सच्चिदानन्दरूपाः ॥

३६

अस्वच्छदर्पणसमा भवचक्रवर्त्तिनो

यः स्वस्य शोषनविधौ यततेऽत्र चेतनः ।

शुद्धिं पदं समधिगम्य भवंत् स ईश्वरो

मोहावृत्तो भ्रमति मोह इते स वै शिवः ॥

૩૩

આવા પ્રકારના લોકનું સ્વરૂપ યોથા ધ્યાનમાં ધ્યાન-
જ્યાસીઓ ચિંતવે છે. આમ ધર્મધ્યાનમાં વર્તનારાઓને
સ્વસંવેદ્ય અતીન્દ્રિય સુખની અનુભૂતિ પ્રાપ્ત થાય છે.

૩૪

આમ ધ્યાનયોગે જેઓ પોતાનું મનુષ્યજીવન મહાન્
ઉચ્ચબનાવે છે તેઓ મનુષ્યજન્મ પૂરો કરી મહર્ષિ
દેવલોકને પ્રાપ્ત થાય છે. પછી દેવલોકની જિન્દગી
પૂરી થતાં તેઓ ત્યાંથી ફરી મનુષ્યજન્મમાં આવે છે.
આ વખતે તેમની સાધનસમ્પન્નતા વિશેષ બલવતી
હોય છે. તેઓ યોગમાં આગળ વધે છે. અને અધૂરો યોગ
પૂર્ણ કરવા તત્પર થાય છે.

૩૫

તેઓ ધ્યાનમાં આગળ વધતાં જ્યારે પરમોત્કૃષ્ટ
શુકલધ્યાન પર આવે છે ત્યારે તેમના આત્મા પરનાં સર્વ
આવરણો દૂર થાય છે. અને તેઓ પૂર્ણ ઉજ્જ્વળ બની
પરમવિભલ, પરમવિકસિત જ્ઞાનને (કેવલજ્ઞાન) પ્રાપ્ત
કરે છે. આમ યોગના ચરમ શિખર પર પહોંચી આત્મા
પરમાત્મપદને પ્રાપ્ત કરે છે. એ પછી એઓ (દેહધારી
પરમાત્મા), જેમનાં અન્તઃકરણ પ્રભાવિત થઈ રહ્યાં છે
એવી લોકસભામાં મોહાન્ધકારના નાશ માટે ધર્મપ્રકાશન
કરે છે. અને આયુષ્ય પૂર્ણ થતાં સમ્યક્જ્ઞાનન્દ પરબ્રહ્મ
સ્વરૂપ સ્થિતિને પ્રાપ્ત થાય છે.

૩૬

સંસારવર્તી પ્રાણીઓ મલિન કર્પણ જેવા છે. તેમાં
જે આત્મા પોતાની શોધનવિધિમાં ઉદ્યુક્ત થાય છે તે
અભ્યાસક્રમે જ્યારે પરમ શુદ્ધિને પ્રાપ્ત કરે છે ત્યારે
પરમાત્મા બને છે, અર્થાત્ ઈશ્વર થાય છે. કેમકે પરમા-
ત્મા થવું જોઈલે ઈશ્વર થવું. મોહાવૃત્ત આત્મા ભવચક્રમાં
ભમે છે, જ્યારે મોહનું આવરણ ખસતાં તે આત્મા પોતે
જ શિવરૂપ, ઈશ્વરરૂપ છે. સ્વરૂપે શિવરૂપ, ઈશ્વરરૂપ
આત્મા મોહયોગે ભવમાં ભમી રહ્યો છે. મોહ જતાં એ
શિવ જ છે, ઈશ્વર જ છે.

सप्तम-प्रकरणम् ।

योगश्रेणी ।

१

मानमवृत्तिनिरोधं

सम्प्रज्ञातेतः प्रकारतया ।

योगं वदन्ति तज्ज्ञा

ध्यानविशेषोऽत्र च प्रथमः ॥

२

वृत्तिक्षयस्वरूपोऽ-

सम्प्रज्ञातोऽस्ति, वृत्तयो मनसः ।

क्षीणा भवन्ति सर्वाः

केवलबोधस्तदोदेति ॥

३

देहस्य वृत्तयः सल्ल

यदा निरुद्धा भवन्ति तत्कालः ।

योगोऽसम्प्रज्ञाताद्

न भिद्यते निर्वृतिद्वारम् ॥

४

अध्यात्मं भावना ध्यानं

समता वृत्तिसंक्षयः ।

इत्येवमप्यनूचाना

उचाना योगपद्धतिम् ॥

૧

યોગાચાર્યો યોગનું લક્ષણ ચિત્તવૃત્તિનિરોધ બતાવે છે. અને તેને ‘ સમ્પ્રજ્ઞાત ’ અને ‘ અસમ્પ્રજ્ઞાત ’ એવા બેદોષોમાં વિભક્ત કરે છે. તેમાં પ્રથમ ‘ સમ્પ્રજ્ઞાત ’ એ એક ધ્યાનનો પ્રકાર છે. અર્થાત્ એ ચિન્તાત્મક ધ્યાન છે.

૨

‘ અસમ્પ્રજ્ઞાત ’ યોગ વૃત્તિક્ષયસ્વરૂપ છે. ‘ શુક્લ ’ ધ્યાનનો દ્વિતીય પાઠ બારમા ગુણુસ્થાનકમાં પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે ચિત્તની સર્વ વૃત્તિઓનો વિલય થાય છે અને તત્કાલ કેવલજ્ઞાન પ્રકટ થાય છે. એટલે દ્વદશગુણુસ્થાનવર્તી ‘ શુક્લ ’ સમાધિ કે જેમાંથી કેવલજ્ઞાન પ્રકટે છે તે ચિત્તવૃત્તિનિરોધની પૂર્ણ સ્થિતિ છે. ‘ અસમ્પ્રજ્ઞાત ’ સમાધિ તેને કહી શકીએ.

૩

છેલ્લા ગુણુસ્થાનમાં શરીરના તમામ યોગો નિરુદ્ધ સ્થિતિને પ્રાપ્ત થાય છે. એ કાયયોગનિરોધની પૂર્ણ અવસ્થા છે. ‘ અસમ્પ્રજ્ઞાત ’માં આ યોગનો પણ સમાવેશ કરી શકાય. આ ઈ ઉ ઋ લૃ એ પાંચ હ્રસ્વ અક્ષરોના ઉચ્ચારણમાં જે વખત લાગે એટલે જ વખત આ યોગનો છે. એ પછી તે જ ક્ષણે આત્મા દેહથી મુક્ત થઈ નિરાકાર મુક્ત અવસ્થાને પ્રાપ્ત થાય છે.

૪

અધ્યાત્મ, ભાવના, ધ્યાન, સમતા અને વૃત્તિક્ષય એ રીતે પણ યોગાચાર્યો યોગની પદ્ધતિ બતાવે છે. ભજન, સ્મરણ, ચિન્તન અને વર્તન એ ‘ અધ્યાત્મ ’ છે. એના ફલસ્વરૂપ વિશુદ્ધ ભાવશ્રેણી એ ‘ ભાવના ’ છે. એના પરિણામે સ્થિરાલમ્બન શુદ્ધ ચિત્ત તે ‘ ધ્યાન ’ છે. એના ઉત્કર્ષે પ્રાપ્ત થતો પૂર્ણ સમતાયોગ તે સમતા છે. અને એ બધાનું ચરમ અને પરમ ફળ વૃત્તિક્ષય છે. પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરવાની આ પ્રણાલી છે.

९

इच्छा च शास्त्रं च समर्थता च—

त्येषोऽपि योगो मत आदिमोऽत्र ।

अपि प्रमत्तस्य सतोऽभिलाषो

यो धर्मयोगे दधतः सुबोधम् ॥

६

श्रद्धान्-बोधौ दधतः प्रशस्तौ

प्रमादवर्जस्य यथात्मशक्ति ।

यो धर्मयोगो वचनानुसारी

स शास्त्रयोगः परिषेदितव्यः ॥

७

शास्त्रादुपायान् विदुषः सतो यः

शास्त्राप्रसाध्यानुभवैकगम्यः ।

उत्कृष्टसामर्थ्यतयाऽभ्युदेति

सामर्थ्ययोगं तमुदाहरन्ति ॥

८

न सिद्धिसम्पादनहेतुभेदाः

सर्वेऽपि शास्त्रादुपलभ्यबाधाः ।

सर्वज्ञता तच्छ्रुतितोऽन्यथा स्यात्

तत् 'प्रातिभ'ज्ञानगतः स योगः ॥

૫

ઇચ્છાયોગ, શાસ્ત્રયોગ અને સામર્થ્યયોગ એ પ્રમાણે પશુ યોગના ભાગો બતાવવામાં આવ્યા છે. જ્ઞાનવાન અને ઇચ્છાસમ્પન્નની પશુ ધર્મયોગમાં પ્રમાદજનિત વિકલ પ્રવૃત્તિ હોય છે. તથાપિ અન્તઃકરણની વૃત્તિ ધર્મયોગના સાધન માટે ઇચ્છાસમ્પન્ન બનવી એ એક શુભ ચિહ્ન છે. અને એજ ‘ ઇચ્છાયોગ ’ છે. ઇચ્છા કે ઉત્સાહમાંથી જ પ્રયત્ન સ્ફુરે છે. પુરુષાર્થની ત્યાગી ઉત્સાહસમ્પત્તમાં જ રહેલી છે. ઇચ્છા કે આકાંક્ષા વગર સાધનવિધિ કેમ નિપજે ? એટલા માટે ઇચ્છાને યોગની પ્રથમ ભૂમિકા તરીકે મૂકવામાં ઔચિત્ય જ છે.

૬

જ્ઞાન અને શ્રદ્ધાનમાં ઉર્જીવલ અને પ્રમાદરહિત આત્માનો યથાશક્તિ વચનાનુસારી જે ધર્મયોગ તે ‘ શાસ્ત્રયોગ ’ છે.

૭

શાસ્ત્રોદ્દેશ સાધનના ઉપાયો જાણ્યા પછી અને સાધનામાં આગળ મહાન્ પ્રગતિ કર્યા પછી ઉત્કૃષ્ટ સામર્થ્ય ખિલતાં શાસ્ત્રાતિકાન્ત, શાસ્ત્રોષી અસાધ્ય એવો સ્વાનુભવગોચર યોગ પ્રાપ્ત થાય છે તે ‘ સામર્થ્યયોગ ’ છે.

૮

મોક્ષસિદ્ધિના સાધનભૂત તમામ માર્ગો ક’ઈ શાસ્ત્રથી ઉપલબ્ધ થઈ શકતા નથી. શાસ્ત્રથી જો સર્વ માર્ગો અવગત થઈ શકતા હોત તો શાસ્ત્રાભ્યાસમાત્રથી સર્વજ્ઞતા મળી જાય અને મુક્તિ પણ થઈ જાય. માટે તે (‘સામર્થ્યયોગ’) ‘પ્રાતિભ’જ્ઞાનસંગત યોગ છે. અર્થાત્ આત્મસંવેદનભૂત વિશિષ્ટઅનુભવસાધ્ય છે. શાસ્ત્રની મર્યાદા છે. શાસ્ત્રજ્ઞાન પછી અભ્યાસની આવશ્યકતા રહે છે. અને અભ્યાસ જેમ જેમ ઉત્તરોત્તર બલવાન બનતો જાય છે તેમ તેમ આત્માનુભવ વિકસે છે અને જોમાંથી જે પ્રકાશ પડે છે તે શાસ્ત્રની બહારનો હોય છે. આમ અભ્યાસથી પ્રકાશ અને પ્રકાશથી અભ્યાસ ખિલે છે. અને જો રીતે જો બન્ને એકબીજાની પુષ્ટિનાં સાધન બને છે.

९

तत् प्रातिभं केवलबोधभानोः

प्राग्वृत्तिकं स्यादरुणोदयाभम् ।

'ऋतम्भरा' 'तारक' एवमादि-

नामानि तस्मिन्नपरे वदन्ति ॥

१०

संन्यासरूपः स्मृत एष योगो

धर्मस्तथा योग इति द्विधाऽसौ ।

तत्राऽऽदिमः स्यात् क्षपकावलिस्थं

शैलेश्यवस्थावति च द्वितीयः ॥

११

आत्माऽऽदिमं यागमुपेत्य वीरोऽ-

नन्तं परिस्फोरयति स्ववीर्यम् ।

निहत्य मोहावरणान्तरायान्

सद्यः प्रभुः केवलचिन्मयः स्यात् ॥

१२

परस्त्वयोगोऽपि मनोवचोऽङ्ग-

व्यापाररोधात् सकलप्रकारैः ।

अवादि मुक्त्या सह योजनेन

योगो भवान्मोनिधिरोध एषः ॥

૬

તે ‘ પ્રાતિભ ’ જ્ઞાન (‘ ક્ષપકશ્રેણિ ’ વર્તી અનુ-
ભવદશા) કેવલજ્ઞાનરૂપ સૂર્યનો ઉદય થાય તે અગાઉનો
‘ અરુણોદય ’ છે. આ ઉત્કૃષ્ટ (ક્ષાયોપશમિક) જ્ઞાનદશાનો
વ્યવહાર અન્ય યોગાચાર્યોએ ‘ તારક ’, ‘ ઋતમ્બરા ’
એવાં બુદ્ધા બુદ્ધા નામથી કર્યો છે.

૧૦

આ ‘ સામર્થ્યયોગ ’ એ સંન્યાસયોગ છે. અને તેના
બે પ્રકાર છે: ધર્મસંન્યાસ અને યોગસંન્યાસ. તેમાં ધર્મ-
સંન્યાસ યોગ ક્ષપકશ્રેણીમાં હોય છે અને યોગસંન્યાસ
યોગ ‘ શૈલેશી ’ અવસ્થામાં (ચૌદમા ગુણુસ્થાનમાં) હોય
છે. સામર્થ્યયોગના આ બંને વિભાગોમાં ‘ સંન્યાસ ’ નો
અર્થ ત્યાગ થાય છે. ધર્મેનો અર્થાત્ અનાત્મીય તમામ
ધર્મેનો નિરાસ તે ધર્મસંન્યાસ અને યોગનો અર્થાત્
મન-વચન-કાયના વ્યાપારોનો નિરોધ તે યોગસંન્યાસ.

૧૧

વીર આત્મા ધર્મસંન્યાસ પર આરોહણ કરી પોતાનું
અનન્ત વીર્ય દ્વારે છે. તે મોહ, આવરણો અને અન્ત-
રાયોને સમૂહ હણી નાંખે છે અને તત્કાલ કેવલજ્યોતિ-
ર્મય પરમાત્મા બને છે.

૧૨

યોગસંન્યાસ મન-વચન-કાયના વ્યાપારોનો સર્વથા
નિરોધક હોવાથી અયોગાત્મક છે. અતએવ અન્તિમ
ગુણુસ્થાનનું નામ ‘ અયોગિ ’ રખાયું છે. છતાં સુક્તિ
સાથે જોડી આપનાર આત્માના અન્તિમ પ્રયત્નરૂપ
હોવાથી તે યોગાત્મક છે. એ ચરમ યોગ છે. અન્તિમ
[સાકાર] જિન્દગીના છેલ્લા ક્ષણનો છેલ્લો યોગ છે.
અતએવ એ ભવસાગરનો તટ છે.

१३

योगं गतोऽमुं च विकर्मकीसन्
 मोक्षं क्षणादेति विमुच्य देहात् ।
 सार्वज्ञ्यलाभावसरेऽवशिष्ट-
 कर्माणि हन्ति क्षणतो यदेषः ॥

१४

ऊर्ध्वं यथाऽलाबुफलं जलेऽधः-
 स्थितं समागच्छति लेपनाशे ।
 ऊर्ध्वं तथा गच्छति सर्वकर्म-
 लेपप्रणाशात् परिशुद्ध आत्मा ॥

१५

अयं स्वभावोऽपि सतां मतो यद्
 विकर्मैकत्वागत ऊर्ध्वमेति ।
 ऊर्ध्वं प्रगच्छन्नवनिष्ठतेऽसौ
 क्षणेन लोकाग्रपदे परात्मा ॥

१६

ततोऽध आयाति न गौरवस्याऽ
 भावान्न चाग्रेऽप्यनुपग्रहत्वात् ।
 न याति तिर्यग् विरहान् प्रयोक्तु-
 लोकाग्र एव स्थितिमान् भवेत् तत् ॥

૧૩

યોગસંન્યાસમાં વર્તમાન આત્મા તત્કાળ સમ્પૂર્ણ કર્મોથી રહિત અને દેહથી વિમુક્ત બની મોક્ષ પ્રાપ્ત કરે છે. કેમકે કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરતાં જે કર્મો (અધાતી) શેષ રહ્યાં હતાં તેનો તે યોગસંન્યાસથી ક્ષણવારમાં વિનાશ કરી નાંખે છે.

૧૪

જેમ પાણીમાં નીચે રહેલી તુંબડી તેના પરનો માટીનો લેપ સઘળો નિકળી જતાં એકદમ ઉપર આવે છે, તેમ કર્મનો લેપ તમામ નિકળી જતાં પૂર્ણ શુદ્ધ આત્મા ઊર્ધ્વ ગતિ કરે છે.

૧૫

અકર્મકં સ્થિતિમાં આત્માનું ઊર્ધ્વગમન થવું એ તેનો સ્વભાવ પણ છે. અને તે વિદ્યત્સમ્મત છે. સર્વ-કર્મનિર્મુક્ત પરમ આત્મા ઉપર જતો ક્ષણ માત્રમાં લોકના અગ્ર ભાગે અવસ્થિત થાય છે.

૧૬

ત્યાંથી (લોકાગ્ર ભાગથી) તે નીચે ન આવે. કેમકે તેમાં શુરુત્વ નથી. ત્યાંથી વળી આગળ ન જાય. કેમકે ગતિમાં ઉપકારક તત્ત્વ ‘ ધર્મોસ્તિકાય ’ ત્યાંથી આગળ નથી. પ્રેરક વગર તિર્યક્ ગતિ પણ તેની ન થાય. અતઃ લોકના અગ્ર ભાગ પર જ તે સ્થિતિમાન થાય છે.

१७

महेश्वरास्ते परमेश्वरास्ते
 स्वयम्भुवस्ते पुरुषोत्तमास्ते ।
 पितामहास्ते परमेष्ठिनस्ते
 तथागतास्ते मुगताः शिवास्ते ॥

१८

स ईश्वरो हे बहुभागधेयाः !
 भूयाद् भवन्मानसहंस एषः ।
 असावुपायः परमात्मलाभे
 महत्त्वपूर्णः परिबेदितव्यः ॥

१९

जनः सदाचारमयं स्वर्जावनं
 भवेत् क्षमः साधयितुं पथाऽमुना ।
 मूर्जश्च चारित्र्यवर्लं महोन्नतं
 निजं करो त्यात्मविकासनं परम् ॥

२०

आलम्बनं भवति यादृशमीदृगात्माऽऽ-
 पत्तिर्निजात्मनि भवेदिति कां न वेति ! ।
 आलम्बनं परमनिर्मलवीतरागः
 संश्रियते यदि तदा किमपेक्षणीयम् ! ॥

૧૭

તે મહેશ્વર છે, તે પરમેશ્વર છે, તે સ્વયમ્ભૂ છે, તે પુરુષોત્તમ છે, તે પિતામહ છે, તે પરમેષ્ઠી છે, તે તથાગત છે, તે સુગત છે અને તે શિવ છે.

૧૮

હે ભાગ્યશાલીઓ ! તે આ ઇશ્વર તમારા માનસનો હંસ બનો ! પરમાત્મપદને મેળવવાનો એ મહત્ત્વપૂર્ણ ઉપાય છે.

૧૯

આ (પ્રભુભક્તિના) માર્ગે માણસ પોતાના જીવનને સદાચારમય બનાવવા શક્તિમાન થાય છે. અને પોતાના આદિત્રબળની મહાન ઉન્નતિ દ્વારા આત્મવિકાસની પરાકાષ્ઠાએ પહોંચે છે.

૨૦

જેવું આલમ્બન હોય તેવી પોતાના આત્મામાં છાય પડે છે. પરમનિર્મળ વીતરાગ પરમાત્માનું આલમ્બન જો સ્વીકારીએ તો પછી બીજા કશાની અપેક્ષા રહે ખરી !

अष्टम-प्रकरणम् ।

अन्तिम उद्गारः ।

१

१

अनन्तशक्तिं दददेष चेतनः

प्रवेदितुं तं यतते महोदयः ।

प्रकाशितेऽस्मिन् सकलं प्रकाशनंऽ-

प्रकाशितेऽस्मिन् सकलं तमोमयम् ॥

२

मोहप्रणाशेन च तत्प्रकाशनं

मोहप्रणाशोऽपि च तत्त्वचिन्तनात् ।

चिन्त्यं च कोऽहं भववास एष कः

सुखासुखं किं किमिदं जगत् पुनः ॥

३

वस्तुस्वरूपस्य विचिन्तनातो

विवेकभासः प्रकटीभवन्ति ।

मोहप्रपञ्चाद् विनिवृत्य सुस्थी-

भूयान्तरीक्षाकरणेन चिन्ता ॥

४

तत्त्वावबोधप्रविकासहेतो-

र्यस्य स्वभावो न विचारणायाः ।

यातानुयातस्य पृथग्जनस्य

न नस्य वैराग्यमुदेति साधु ॥

૧

આ ચૈતન્યસ્વરૂપ આત્માની અનન્ત શક્તિ છે. ભાગ્યવાન એને બાંધવાનો, એને ઓળખવાનો પ્રયત્ન કરે છે. એ પ્રકાશિત થતાં બધું પ્રકાશે છે; અને એ પ્રકાશિત નથી ત્યાં મુખી બધું અન્ધકારમય છે.

૨

એનું પ્રકાશન મોહપ્રભાશ પર અવલગ્નિત છે. અને મોહપ્રભાશ તત્ત્વચિન્તનથી સાધ્ય છે. ચિન્તનીય તત્ત્વ સ્વયં પોતે છે. હું કોણ ? આ ભવવાસ કેમ ? આ મુખ-હઃખ શું ? અને આ વિશ્વરચના શી ? એનો શાન્ત ભાવે વિચાર કરવો એ તત્ત્વચિન્તન છે.

૩

વિવેકજ્ઞાન તત્ત્વચિન્તનથી થાય. અને તત્ત્વચિન્તન મોહપ્રયંચથી વેગળા થઈ શાન્તભાવે અન્તર્મુખે નિરીક્ષણ કરવાથી થાય.

૪

ચિન્તન એ જ્ઞાનપ્રકાશનો માર્ગ છે. જે ચિન્તનશીલ નથી, તે ગતાનુગતિક પામર પ્રાણી સાચો વૈરાગ્ય પામી શકતો નથી.

९

न साधुवैराग्यविवर्जितत्वेऽ-

पवर्गमार्गे भवति प्रवेशः ।

एव च मानुष्यमनर्थकं स्याद्

विचारमभ्यस्यतु तेन सम्यक् ॥

१

एकस्वभावा नहि सर्वलोका

विचित्रकर्मानुगयोगभाजः ।

आयुष्य-बी-शक्तिविचित्रताया-

महन्ति सर्वे नहि मार्गमेकम् ॥

७

समप्रसामग्र्यनुकूलताया

न सम्भवः सर्वशरीरभाजाम् ।

भवन्ति सर्वे नहि तेन योग्याः

सामान्यतो योगपथाविरोहे ॥

<

कुर्याद् यथाशक्ति तथापि नूनं

कर्तव्यमात्मोन्नतिमादधानम् ।

शनैः शनैः सञ्चरणेऽपि मार्गे

स्थानं चिरेणाप्युपलभ्यते हि ॥

૫

અને સાચા વૈરાગ્ય વગર અપવર્ગ-માર્ગમાં પ્રવેશ કેમ થાય. ફક્તઃ મનુષ્યત્વ જોળે જાય. માટે ચિન્તનશીલ થઈએ.

૬

હરેકના કાયાદિ યોગો ભિન્નભિન્નકર્માનુસાર ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારના છે. અતએવ બધા માણસો, બધા જીવો એક સ્વભાવના નથી, ન હોઈ શકે. હરેકમાં આયુષ્ય, જ્ઞાન અને શક્તિની વિચિત્રતા છે. અતએવ બધા એક માર્ગને લાચક ન હોય.

૭

સમગ્ર સામગ્રીની અનુકૂલતા બધા પ્રાણીઓને નથી, અને ન હોય. અતએવ બધા જીવો સરખી રીતે યોગમાર્ગના અધિકારી ન હોય. યોગપથ પર ચઢવામાં બધાની સરખી યોગ્યતા ન હોય.

૮

તો પણ હરેકે પોતાની શક્તિ અનુસાર આત્મોન્નતિ-સાધક કર્તાવ્ય જરૂર બજાવવું જોઈએ. ધીમે ધીમે પણ માર્ગ પર ચાલવાથી ઇષ્ટ સ્થલે મોડા પણ જરૂર પહોંચી શકાય. ચાલનારા બધાની કંઈ એક સરખી ચાલ નથી હોતી. કેઈની ચાલ તીવ્ર હોય અને કેઈની મન્દ. ધીર ચાલનાર પણ જો માર્ગ પર ચાલ્યા કરશે તો મોડો પણ પોતાના સ્થાને જરૂર પહોંચશે.

९

उद्विग्नमन्तःकरणं यदीयं
 यद्यार्थरूपेण भवप्रपञ्चतः ।
 संरक्षणे स्वस्य स जागृतः स्यात्
 कषायमारात् परिपूर्णशक्त्या ॥

१०

मनोविजेता जगतो विजेता
 विश्वश्रियस्तक्षरणे लुठन्ति ।
 न दुर्गतिर्नापि च दुर्भगत्व-
 मन्यत्र खल्विन्द्रियदासभावात् ॥

११

हिंसादिकं पापमिति प्रसिद्धं
 तत्र प्रवर्तेत न चेत् कदापि ।
 ईशस्य कुर्यात् स्मरणं च तर्हि
 संसाधितं निश्चितमात्मकार्यम् ॥

१२

दुर्वसैनैर्ब्रह्म विदारयन्तो
 नाहं पर माग्यमपि स्वकीयम् ।
 विदारयन्त्यस्मिन्नचित्तभावाः
 स्वजीवनं सन्तमसे क्षिपन्ति ॥

૬

જેનું અન્તઃકરણ લવપ્રપંચથી ખરેખર ઉદ્ધિમ થયું છે તેણે કપાયના મારથી પોતાની રક્ષા માટે જાગતા રહેવામાં પોતાની શક્તિનો પુરેપુરો ઉપયોગ કરવો જોઈએ.

૧૦

જે મનને વિજેતા છે તે જગતનો વિજેતા છે. તેના ચરણમાં અખિલ વિશ્વની લક્ષ્મી આજોડે છે. ઇન્દ્રિયોના શુભામ બનવું એના જેવી કોઈ દુર્ગતિ નથી, એના જેવું કોઈ દુર્ભાગ્ય નથી.

૧૧

હિંસા, બૂઠ વગેરે પાપ છે એનો કોઈ ઇન્કાર કરી શકે તેમ નથી. જો પાપ તરીકે આખા જગતમાં જાણીતાં છે. એનું આચરણ ન થાય અને ઇશ્વરપ્રાર્થનામાં પરાયણ થવાય તો જરૂર આત્મકલ્યાણની સિદ્ધિ છે.

૧૨

જેઓ ખસાળ ચાલચલગતથી પોતાના પ્રજ્ઞાચર્યનું વિહારણ કરે છે, તેઓ કેવલ પોતાના શરીરને જ નથી હણતા, પોતાના બાગ્યને પણ હણે છે. તેવા અસ્થિર મનના માણસો પોતાના જીવનને ઘોર અન્ધકારમાં પડકે છે.

१३

शक्यो धवेद्येन परोपकारः

परापकारे तु कदापि न स्यात् ।

धर्मक्रियायां यदि न प्रवृत्ति-

र्नाधर्मकर्माचरणं तु कुर्यात् ॥

१४

प्रामाणिकत्वं व्यवहारशुद्धि-

रौचित्यतः संयमनं च यस्य ।

स जीवनं स्वं सुखितं करोति

मोक्षाय कल्पेत च विश्वबन्धुः ॥

१५

प्रारम्भ आध्यात्मिकजीवनस्य

संजायते न्यायपरायणत्वात् ।

मार्गानुसारित्वगुणेषु विज्ञै-

रादौ समस्तापि गुणः स एव ॥

१६

स्वर्गोऽपि दुःखास्पदमामयाविनो

निरामयः पर्णगृहेऽपि खेळति ।

आरोग्यसुखैः पुरुषार्थसाधनं

तद्रक्षणं संयमतः सुसम्भवम् ॥

૧૩

ખીજનો ઉપકાર કરવાની શક્તિ ન હોય તો ખૈર, પણ ખીજના અપકારકાર્યમાં કદી ન ઉભા રહેવું. આપણાથી ખીજનું બહું ન થાય તો નહિ, પણ ખીજનું ખુરું ન કરવું. ધર્મક્રિયામાં પ્રવૃત્તિ ન થાય તો નહિ, પણ અધર્મનું આવરણ ન કરવું.

૧૪

જે મનુષ્યમાં પ્રામાણિકતા, વ્યવહારશુદ્ધિ અને ઉચિત સંયમ છે તે પોતાની જાતને મુખી બનાવે છે. અને તે મુજબ વ્યક્તિ વિશ્વજન્ય-ધૃત્વની ભાવનાને પોતાના જીવનમાં જેમ જેમ વધુ પોષે છે તેમ તેમ પોતાને મોક્ષસમીપ વધુ ને વધુ લઈ જાય છે.

૧૫

આધ્યાત્મિક જીવન ન્યાય-નીતિના પાલનથી શરૂ થાય છે. ધર્માચાર્યોએ પણ “ માર્ગાનુસારી ” ગુણોમાં ન્યાયપાલનના ગુણને પહેલો મૂક્યો છે. એ ગુણથીજ માર્ગાનુસારી જીવનનો પ્રારંભ થાય છે.

૧૬

રોગપીડિતને સ્વર્ગ પણ દુઃખની ખાણ છે, ન્યારે આરોગ્યસમ્પન્ન મનુષ્ય પર્ણકુટીમાં પણ-દરિદ્ર ઝોંપડામાં પણ ખેલે છે નિઃસંદેહ, આરોગ્ય એ પુરુષાર્થસિદ્ધિનું ઉચ્ચ સાધન છે. અને તેનું રક્ષણ સંયમ પર વધુ સન્ભવિત છે.

१७

शुद्धं जलं शुद्धसमीरणं च
 सुसङ्गतिः सात्त्विकभोजनं च ।
 स्वच्छत्वयोगः शुचि वाक्मनं च
 निरामयत्वाय परिश्रमश्च ॥

१८

अभ्रद्वानोऽपि परोक्षभाषान्
 जिज्ञासुबुद्धिर्गुणपक्षपाती ।
 भवेत् सदाचारपरायणश्चेत्
 कल्याणभूमिं नियमेन गामी ॥

१९

दौर्जन्ययोगो यदि नास्तिकत्वे
 तदास्तिकत्वं खलु नाममात्रम् ।
 दौर्जन्यपूर्णाद् वरमास्तिकत्वात्
 सौजन्यपूर्णं बहु नास्तिकत्वम् ॥

२०

न सम्प्रदायान्तरकारणेन
 कुर्यान्मनः संकुचितं परम् ।
 सर्वे हि भक्ताः परमेश्वरस्य
 परस्परं भ्रातृमनो भजेयुः ॥

૧૭

શુદ્ધ જલ, શુદ્ધ હવા, સુસંગતિ, સાત્ત્વિક લોભન,
સ્વચ્છતા, પવિત્ર, પ્રમોદક વાચન અને યોગ્ય શ્રમ એ
આરોગ્યલાભ માટે ઉપયુક્ત સામગ્રી છે,

૧૮

માની દ્યો કે એક માણસ એવો છે કે તેને ઇશ્વર,
પુનર્જન્મ આદિ પરોક્ષ ભાવોમાં શ્રદ્ધા બેસતી નથી;
એની બુદ્ધિમાં એ તત્ત્વો ઉતરતાં નથી. છતાં જો તે
જિજ્ઞાસુ છે, શુદ્ધાનુરાગી છે-શુદ્ધનો પક્ષકાર છે અને
સહાયારપરાયણ છે, તો તે જરૂર કલ્યાણભાજન છે
જેમાં શક નથી.

૧૯

આસ્તિકમાં પણ જો કદાચ દુર્જનતાનો યોગ હોય
તો તે આસ્તિકતા નામમાત્ર છે. દૌર્જન્યપૂર્ણ આસ્તિકતા
કરતાં સૌજન્યપૂર્ણ નાસ્તિકતા ધણે દરજ્જે સારી છે.
સહાયારવિહીન ઇશ્વરવાદી કરતાં સહાયારસમ્પન્ન
નિરીશ્વરવાદી ધણે દરજ્જે ઉચ્ચ છે.

૨૦

ધર્મભેદના કારણે કોઈ પર સંકુચિત મન રાખવું
યોગ્ય નથી. બધા પરમેશ્વરના ભક્ત છે એમ સમજી
બધાએ અરસપરસ બ્રાતૃભાવની વૃત્તિ રાખવી જોઈએ,

२१

न निश्चितं किञ्चन कर्मकाण्डं

न निश्चितः कञ्चन सम्प्रदायः ।

मोक्षस्य लाभाय वदन्ति सन्त-

स्तत्प्राप्तिमूर्खं तु समत्वं एव ॥

२२

कषायनिर्घातनकर्मशीला-

श्चारित्र्यसंशोधनदत्तचित्ताः ।

महाशयाः क्वापि हि सम्प्रदाये

निःसंशयं मोक्षमवाप्नुवन्ति ॥

२३

धर्मस्य तत्त्वं परमार्थभूतं

वदन्ति सर्वे समभाववृत्तिम् ।

यतत यस्तत्र शिवं स गामी

युक्तं न धर्मान्तरवैमनस्यम् ॥

२४

ज्ञानस्य शाखा भुवि भिन्नभिन्ना-

श्चारित्र्यतत्त्वं पुनरेकमेव ।

तदेव च ज्ञानफलं विधेयं

न धर्मभेदे विषमाशयः स्यात् ॥

૨૧

મોક્ષ માટે ન કોઈ ખાસ ‘કર્મકાંડ’ ચોક્કસ હરેલ છે, તેમજ ન કોઈ ખાસ ‘સમ્પ્રદાય’ ચોક્કસ હરેલ છે. મોક્ષપ્રાપ્તિનું મૂળ વાસ્તવમાં સમભાવમાં રહેલું છે. એજ શિષ્ટોનો આદેશ છે.

૨૨

કષાયહનનની પ્રવૃત્તિમાં જેઓ ઉદ્યમશીલ છે અને ચારિત્રસંશોધનમાં કત્તયિત છે તે મહાનુભાવો કોઈ પણ સમ્પ્રદાયમાંના હોય, અવશ્ય મોક્ષને પ્રાપ્ત કરે છે.

૨૩

ધર્મનું પરમાર્થ તત્ત્વ સમભાવવૃત્તિ છે એમ સર્વ સન્તોનું કહેવું છે. એમાં જે કોઈ પ્રયત્નશીલ થશે તે મોક્ષને પામશે એ સન્દેહ વગરની વાત છે. અતએવ ધર્માન્તર તરફ વૈમનસ્ય રાખવું ચોચ નથી.

૨૪

જગત્માં જ્ઞાનની શાખાઓ તો બિન્નબિન્ન છે. પણ ચારિત્રનું તત્ત્વ તો સર્વત્ર એકજ પ્રકારનું છે. અને એજ (ચારિત્ર) જ્ઞાનનું ક્ષણ છે, એજ જ્ઞાન વડે મેળવવાનું છે, એજ જ્ઞાનનો સાર છે અને એ જ કર્તવ્ય છે. જે મુદ્દાની વાત છે તેમાં બધાનો એક સરખો ઝોક છે. પછી અન્ય ધર્મ તરફ વિષમભાવ રાખવો કેમ ચોચ ગણાય ? સર્વધર્મસમભાવ એ એક મહાન્ ગુણ છે. અને તે ન વિસરવો જોઈએ.

२५

बुध्येत साम्येन परो न रोषाद्
 वैरेण वैरं समुपैति वृद्धिम् ।
 बलान्युप प्रेम जगत्प्रशेषे
 परप्रबोधेऽपि च सूपयोगि ॥

२६

आलोचनं दूषितभाषितस्याऽ-
 प्यरक्त-विद्विष्टतया क्रियेत ।
 समस्त्वभावा हि महानुभावाः
 सर्वत्र किं नाम मतान्तरेषु ॥

२७

ससम्प्रदायोऽपि कषाययोगात्
 स्वजीवनं दुःस्थितमातनोति ।
 असम्प्रदायोऽपि कषायनाशाद्
 आत्मानमुच्चैः पद आदधाति ॥

२८

भवन्ति शूद्रा अपि वृत्तभाजो
 द्विजा अपि स्युः कुचरित्रशीलाः ।
 न कोऽपि मान्धवः सलु जातिभान्नाद्
 गुणा हि पूज्या गुणिनां भवन्ति ॥

૨૫

ખીજાને સમજાવવું હોય તો સમજાવથી સમજાવી શકાશે; પણ શેષથી નહિ સમજાવી શકાય. જગતમાં ફરેક જાતનાં બળો કરતાં પ્રેમનું બળ ચઢી જાય છે. અને ખીજાને પ્રતિબોધ કરવામાં પણ તે બહુ ઉપયોગી નિવડે છે.

૨૬

કોઈ પુસ્તક, ગ્રન્થ કે માણસનું વક્તવ્ય દ્રષિત જણાતું હોય તો તેની આલોચના, તેનું પ્રતિવિધાન પણ અરક્તદ્રિષ્ટપણે, મધ્યસ્થભાવે, સમદષ્ટિએ કરી શકાય છે. સત્યનું પ્રતિપાદન કે અસત્યનું પ્રતિવિધાન કરવું એ તો શિષ્ટ અને ઉપયોગી કાર્ય છે. વાત માત્ર એટલી છે કે તે પૂર્ણ સમજાવે થવું જોઈએ. મહામના મહાનુભાવો સર્વત્ર સમજાવશીલ હોય છે, પછી મતાન્તરો (અન્ય ધર્મો) તરફ વિષમભાવ શાને ?

૨૭

સમ્પ્રદાયચુસ્ત માણસ પણ કષાયચોગે (ચાહે તે ' સમ્પ્રદાય 'નો ખાતર કાં ન હોય) પોતાના ભવનનો દુર્ગંતિ કરે છે. જ્યારે સમ્પ્રદાય વગરનો માણસ પણ કષાયવિનાશના પરિણામે પોતાના આત્માને ઉચ્ચ પદ પર સ્થાપિત કરે છે.

૨૮

શુદ્ધી પણ ચારિત્રસમ્પન્ન હોય છે, અને બ્રાહ્મણો પણ દુર્ચારિત્ર હોય છે. જાતિમાત્રથી કોઈ મોટો કે માનનીય નથી. ગુણી જનના ગુણોની જ પૂજા છે. ગુણો જ ગુણીને પૂજ્ય અને પ્રતિષ્ઠિત બનાવે છે-પછી તે ચાહે તે માણસમાં હોય. ગુણ કે ચારિત્રનો કોઈજો ધર્મશે લીધો નથી. જ્યાં તે જગે છે તે ગૌરવાસ્પદ બને છે.

२९

जैनो जयाज्जीवनदुषणानां
 ब्रह्मोच्यते ब्रह्मविकासनेन ।
 क्षत्रः परित्राणविधेः क्षतात् स्याद्
 आत्मार्यसिद्धौ मननान्मनुष्यः ॥

३०

ध्येयं विचार्य नरजीवनस्य
 विद्याञ्च तत्सारतयाऽर्थकामौ ।
 भूत्वा स्थिरो मङ्गलभूतवृत्ते
 सम्पादयेद् विश्वहितोद्यतं स्वम् ॥

३१

नवीनविज्ञानचमत्कृतानां
 न मोक्षशास्त्रेषु वृणा विधेया ।
 चित्रप्रयोगा बहवो भवन्तु
 न युज्यतेऽध्यात्मपथस्तु हातुम् ॥

३२

जडेऽप्यनन्ता सममानि शक्ति-
 रेवं च चित्रप्रभवा भवेयुः ।
 महत्येवाविष्कृतयो जगत्यां
 किं तर्हि युक्ता जडभोक्त्रिणः ॥

૨૬

જીવનની પુરાઈએને જીવવાથી જૈન થાય. પ્રભા (આત્મજ્ઞાન)ને વિકસાવવાથી પ્રાણી થાય. તસ્ત, પીડિત, ભયાત્તને રક્ષવાથી ક્ષત્રિય થાય. અને આત્મ-કલ્યાણની સિદ્ધિનું મનન કરવાથી મનુષ્ય થાય.

૩૦

મનુષ્યજીવનનું ધ્યેય શું એ વિચારવું બહુ અગત્યનું છે. એ જીવનનો સહુથી મોટો અને મંદીર પ્રશ્ન છે. અને એ તેટલો જ મુન્દર પણ છે. અર્થ અને કામ એ જીવનનો સાર નથી એ ખાસ ખ્યાલમાં રહે. મંગલ-ભૂત ચરિત્રમાં મજબૂત રહી પ્રાણીમાત્રના હિતસાધનમાં યથાયોગ, યથાશક્તિ ઉદ્યુક્ત થવું એ જ જીવનનો સાર છે.

૩૧

આધુનિક 'વિજ્ઞાન'થી ચમત્કૃત થઈ મોક્ષશાસ્ત્ર પર ધ્રુષ્ટા કરવી ન થઈ. ભલે અનેકાનેક આશ્ચર્યકારક પ્રયોગો બહાર આવે, એથી આધ્યાત્મિક માર્ગની કિન્મત થઈ શકતી નથી. પરમાર્થતઃ એ એકજ માર્ગ માત્ર કલ્યાણ-ભૂમિ છે. એ જીવન વગર આત્માનું મંગલસાધન અશક્ય છે.

૩૨

જડ (Matter)માં પણ અનન્ત શક્તિ સ્વીકારાયેલી છે. અતઃએવ એના બળ પર મહાન્ વિસ્મયોત્પાદક આવિષ્કારો નિકળવા સંભવિત છે. પણ એથી આધ્યાત્મિક મંગલભૂમિને ઠેલી જડબાદના ઉપાસક બનવું યોગ્ય ન સંભવ્ય.

३३

सीमा न स्वस्वस्ति चमत्कृतीनां
 भूमण्डले चेत् कुशलः प्रयोक्ता ।
 परं च ताभिर्नहि कर्मसृष्टि-
 र्व्याह्रन्त्यते शुष्यति नापि मोक्षः ॥

३४

संसारवासे बसतोऽपि योगात्
 परिस्मितौ क्वापि विवेकभाजः ।
 स्मृतेर्बहिः स्यान्न तु साध्यमिन्दु-
 रात्माभिमुख्यं खलु सारमन्ते ॥

३५

इति सुबोधसुवासितमाशयं
 कुरुत काङ्क्षत चात्मसमुन्नतिम् । ।
 मति बलीयसि तत्र मनोरथे
 प्रयतने सुलभीभविता स्वतः ॥

३६

उपसंहारः—

तदेवं सङ्क्षिप्तं गदितमिदमध्यात्मविषये
 मयाऽस्पृष्टेनाऽपि स्वपरिहृतस्कारविषये ।
 समालोकिष्यन्ते किञ्च सद्ब्रह्मदयाः केऽपि पुणिनः
 प्रबुद्धेऽस्मात् कस्मिन्नन मन कृतार्थस्वमविक्रम् ॥

૩૩

ભૂમંડલમાં ચમત્કારોની સીમા નથી. કુશલ પ્રયોક્તા અનેક અબાયબીલયાં પ્રયોગો રજુ કરી શકે છે. પણ એથી કર્મસંધિતું સ્થાન ખંડિત થતું નથી અને મોક્ષનો બહિષ્કાર થતો નથી.

૩૪

સંસારવાસમાં વસવા છતાં અને ગમે તે પરિસ્થિતિમાં પણ સાધ્યબિન્દુ ખ્યાલ બહાર ન રહેવું જોઈએ. અન્તે, આત્માબિમુખ થવું એ જ સાર છે. એ જ વિવેકનું ફળ છે.

૩૫

મુજનો ! આમ, તમારા આશયને મુખોધવાસિત બનાવો ! અને આત્મોન્નતિની આકાંક્ષાને ભગૃત કરો ! આત્મસિદ્ધિની ભાવના બલવાન થતાં તેને સારુ પ્રયત્નનો પણ રસ્તો નિકળશે. જ્યાં ઇચ્છા છે ત્યાં રસ્તો છે.

૩૬

હું અદ્વપદ્મ છું. છતાં મારા પોતાના સંસ્કારોને દબ બનાવવા માટે મેં આ અધ્યાત્મસમ્બન્ધી નિરૂપણ કર્યું છે. આશા છે કે આ અદ્વપ કૃતિ કોઈ સહૃદય ગુણી જનોના જોવામાં પણ આવશે. આથી જો કોઈને પણ પ્રબોધપ્રાપ્તિ થશે, તો હું વધુ કૃતાર્થ થઈશ.

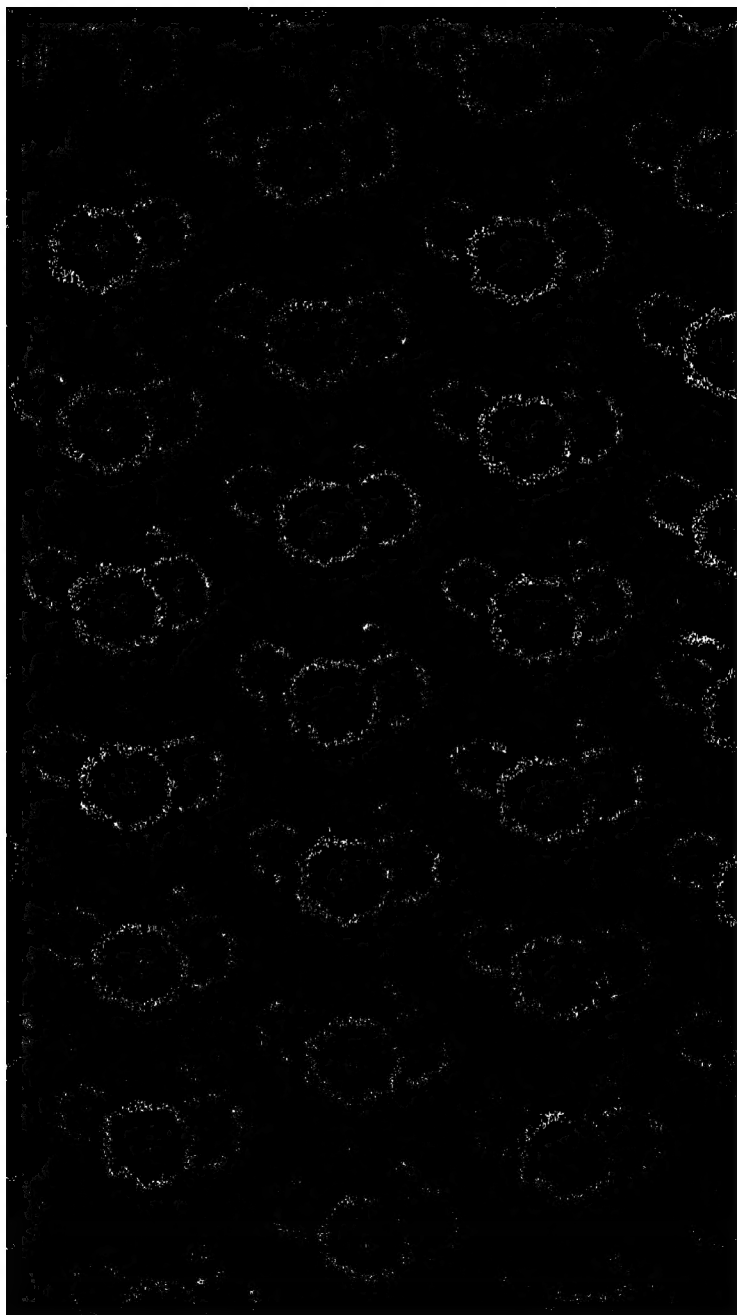
આ પુસ્તકમાં

“ મેથી ”વાળા સર્જનોની આર્થિક મદદ—

- ૨૦૫) શા. ભાઈલાલ ગિરધરલાલ
૧૦૧) શા. દલસુખભાઈ હરજીવનદાસ
૩૫) શા. મગનલાલ હરજીવનદાસ
૨૫) શા. વીરચંદભાઈ હરજીવનદાસ
૨૫) શા. રામદાસ નેમચંદ
૫) શા. છોટાલાલ વર્ધમાન
૫) સીમરીના શા. મોતીલાલ કહાનદાસ હા. છગનભાઈ
૪૧) શા. નારણભાઈ માણેકચંદ, દીવેર
૪૧) શા. નાનચંદ ચુનીલાલ ”

“ દેહજી ”વાળા સર્જનોની આર્થિક મદદ—

- ૭૧) શા. ચન્દ્રમલજી ઉમેદમલજી હા. મિસરીમલ
૭૧) શા. નવલમલજી હીરાચંદજી હા. ધનરાજ
૫૧) શા. કેસરીમલજી હીરાચંદજી હા. ચંપાલાલ
૫૧) શા. ફકીરચંદજી ચન્દ્રમલજી હા. જેઠમલ
૪૧) શા. માનમલજી વીરચંદજી હા. ગુલાબચંદ
૨૧) શા. છગનલાલ ચન્દ્રમલજી હા. પોતે
૨૧) બાઈ શીરકુંવર (સદ્ગત ઝુમરલાલજી મુલતાન-
મલજીનાં ધર્મપત્ની)
૧૫) શા. ફાજમલજી મોટાજી હા. રૂપચંદ
૨૦૦) સ્વ. બાઈ તીલુબાઈ બોરડીવાળા તરફથી હા.
ગેવરચંદ બાફળા તથા મિસરીમલ બોરડીયા

वीर सेवा मन्दिर

पुस्तकालय

काल नं० 2 न्याय

लेखक पद्मवीर खरे-प्रलीला मण्ड

शीर्षक अध्यात्मतत्त्वज्ञानः

संख्या ३३०
क्रम संख्या